問字堂集

一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

問字堂集

（一）

孫星衍撰

本館據岱南閣叢書本排印初編各叢書僅有此本

問字堂集目錄

序
贈言
卷一　雜文一
原性篇
太陰考
漢書翼奉傳注考誤
月太歲卽中太歲考
晉灼漢書注釋
相宅書敍
卷二　雜文二
釋人
擬置辟雍議
先天卦位辨
三輔黃圖新校正序
河圖洛書考
三教論
斗建辨
古日纏異同表
卷三　雜文三
日纏考
校定神農本草經序
畢原畢陌考
昭陵陪葬名位考書醴泉縣志後
晏子春秋序

墨子後序
孫子略解序
天官書考補序
帝堯皋陶稽古論
卷四　雜文四
文子序
答袁簡齋前輩書附答書
邠州志序
與段大令若膺書
答江處士聲書論中星古今不異
倉頡篇集本序
答錢少詹師書論上元本星度
孫叔敖名字攷
募修費縣書院册書後
卷五　雜文五
三禘釋
周禘表
周制配天表
圜丘郊祀表
方丘北郊表
明堂大禘及迎氣還祭十二月告朔表
六天及感生帝辨附聖證論及難王申鄭議
再答錢少詹書
卷六
天官書補目
廿氏歲星經
五廟二祧辨
周禮七廟二祧表附聖證論及難王義附社稷表及難王義

問字堂集序

陽湖孫君淵如寄所刻集。署曰問字堂。問字之名。雖未詳所謂。要孫君之意。則主于識字。

象形謂之文。其後形聲相益。卽謂之字。字者。言孳乳而浸多也。自倉頡下至周秦。字之

兩漢。逾益多焉。許叔重乃叙爲說文。屏黜俗字。定從其一。餘爲重文。所定從者。未必盡夫子之古文也。而重文中或云古文。或云籀文。其所定從。亦未見其必非古文。何則。一部重文弍。而一之爲古。尤顯然也。夫學必以通經爲要。通經必以識字爲基。自故明士不通經。讀書皆亂讀。學術之壞敗極矣。又何文之足言哉。天運循環。本朝蔚興。百數十年來。如顧寧人閻百詩。萬季野。惠定宇。名儒踵相接。而尤幸說文之闕然獨存。使學者得所據依。以爲通經之本務。孫君最後出。精鶩八極。耽思旁訊。所問非一師。而總託始於識字。於是一搦管皆與其胸懷本趣相值。洵乎學者之文。迥非世俗之所謂文矣。昔者孔子書六經。左丘明述春秋傳。皆以古文。孔子時。天下皆用籀文。孔子獨違衆而用古文。孔子嘗自稱好古敏求。又曰。信而好古。是一說也。其平日憲章文武。夢見周公。一則曰吾從周。再則曰吾從周。是又一說也。二者竝行而不相悖也。夫文武周公。何知後世有籀文哉。獨恨秦火以後。展轉變易。較壁中書。大非其舊。說文雖參用秦篆。

然其引經。易孟氏。書孔氏。詩毛氏。禮周官。春秋左氏。皆古文也。陸德明經典釋文。孔穎達等九經正義。雖去取未盡當。然得者猶太半焉。奈何唐明皇命學士衞包。盡改古以從俗。而開成石經現在。恐又有改衞包之所未及改者。蓋唐以後之九經。又非陸德明孔穎達等之本。惟說文特完。則天之未喪斯文也。好古如孫君。庶足振千百年之墜緒而張之與。韓昌黎文起八代之衰。其名愈。說文無此字。新附亦無。然其言曰。凡爲文章。宜略識字。又曰。義之俗書趁姿媚。是亦深有意乎識字者。或曰。君子已孤。不更名。蓋昌黎幼孤故也。好古如孫君。其學進乎古。而又能通于今。然後出其餘事以爲文。信足以卓然名其家者與。予作尚書後案。以明漢儒家法。又爲十七史商榷。亦謬爲四方君子所許可。獨蛾術一編。久而未就。繼以雙瞽。自分已成廢疾。幸七十後。瞽目復開。方且賈餘勇以竟殘課。戢肴甫有條理。孫君集適至。輟一日功。從而誇嘆之如此。歲在乙卯首春。同學弟西沚居士王鳴盛拜譔。維時行年七十有四。

錢大昕

去歲兩奉手教。慰問殷勤。如親聲欬。足下在西曹。公務繁劇。而撰述如是其勤。此等性情。當於古人中求之矣。承示新刊文集。皆實事求是。足以傳信後學。其中太陰攷一篇。與鄙見稍有未合。太陰即歲陰。古人用以紀歲。即名之曰太歲。似無不可。而與歲星相應之太歲。則迥乎有別。鄭氏謂歲星右行於天。太歲左行于地。十二歲而小周。謂如歲星在丑。則太歲在子。在子則太歲在丑。在亥則太歲在寅。在戌則太歲在卯。推之十二辰皆然也。而天官書以攝提格歲陰左行。在寅歲星右轉居丑。夫歲星居丑。太歲必在子矣。而稱攝提格。豈非以歲陰紀年之證乎。足下不信太歲與太陰爲二。蓋主廣雅之說。然漢志載太初改元詔云。後得閼逢攝提格之歲。又云。太歲在子。則當時實以太陰紀年。而又別有太歲也。然自太初以後。以太陰紀年者。僅見於天官書甲子篇。而劉歆三統術。亦無推太陰術。即翼奉封事。亦似以太陰當太歲。則自太初改憲。而閼逢十名。攝提格十二名。移於太歲。相承已久。然不可謂古無分別也。足下謂淮南紀歲星出月。在史漢前兩月。以爲淮南之誤。僕謂淮南本以太陰紀歲。與史記同。太陰在寅。則太歲在子。歲星舍斗牽牛。與太初似異。而實非異也。其云太陰在四仲。則歲星行三宿。在四鈎則歲星行二宿。亦主太陰言之。而晉灼誤以爲太歲。則與太初不符。若知歲陰太歲之有辨。則相說以解矣。淮南云。咸池爲大歲。

與小歲對。今本作太歲。恐是轉寫之譌。漢碑歲在戊午。名曰咸池者。咸池右行四正。子午卯酉。皆咸池所在也。天官書以咸池五潢五車爲一星。咸池居中。五車爲匡衞。故轉運亦如斗建。後人分爲數名。而淮南史記之文難通矣。弟目力益衰。而炳燭之志尙篤。所欲言甚多。匆匆不及覯縷。更希有以教之。弟大昕拜白。季仇大兄先生足下。乙卯二月十三日。

復書見集中。

江聲

宋文學還南。接奉兩次手函。幷問字堂集三卷。堯典質疑一册。問字堂集。閱過一通。釋人及擬置辟雝議二篇爲最。河雒先天次之。其他論天文者。尙容再閱細審。至如原性篇。弟不能知其是。亦不欲議其非。蓋性理之學。純是蹈空。無從捉摸。宋人所喜談。弟所厭聞也。地理古蹟。亦所不諳。無能置喙。諸書之敍。縷述原委。精詳博洽。具見素學。但誇多鬬靡。觀者不能一目了然。此亦行文之一病也。及閱質疑。喜甚。蓋拙刻散布者多矣。其得之者。以字不通俗。而不能閱者。有之。其僅僅涉獵者。亦有之。其能潛心閱竟。與夫愛之而反覆數四者。亦皆有之。未有如足下精研討論。尋求間隙。以相駁難者。蓋所貴乎朋友者。貴其能箴規訓誨。匡所不逮也。所樂乎朋友者。樂其砭我之失。況我以善也。意見時有不合。固無取乎盡合。不合則辯論生。辯論生則誼理明。是此書之幸也。聲何幸而得此于足下乎。但拙刻已成。不能追改。惟冀足下刻此

質疑。以弟所辯者。分條散附其間。亦足勒成一書。以垂後顧。今惟堯典一篇爾。以後悉求教正。陸續見寄。弟再辯焉。弟樂聞已過。決不護短。想足下必不吝教也。質疑原稿繳上。弟之所辯附焉。又拙文五篇亦附焉。前呈過二篇。今又呈此。拙文盡于此矣。餘言不盡。祇候近安。江聲頓首。淵如大兄足下。

張祥雲

邇日多暇。熟讀問字堂集。廣大精微。鈎深致遠。闢千古之偉論。採百家之菁華。洵爲獨得之祕。則石破天驚。推其致誤之由。如推心置腹。務折衷於一是。無勦說而雷同。眞可以信今傳後。才人學人。俱拜下風矣。弟私心悅服。百讀不厭。有未能領悟者數端。敢竭愚誠。陳於左右。按原性篇。微言大義。追蹤昌黎原道之作。惟習卽情一語。竊以爲未確。蓋習從外染。情自內發。不可相混。又欲與貪利亦善。語亦未安。夫就性之善推到情之善。又就情之善推到欲之善。方足破浮屠斷欲去愛之說。自是快論。但欲字有二義。我欲仁與己欲立之欲字。猶之欲爲君盡君道之欲字。只作虛字解之。不得與人之大欲並觀。欲原在情之中。未嘗不善。孟子曰。養心莫善於寡欲。又曰。無欲其所不欲。夫不欲者旣非善。則所欲者善矣。特當寡之以養心。卽所謂欲勝則能亂性也。至欲之外。又添出貪利二字。則欲竟是私欲。不得爲善。貪利尤不得爲善。所云公劉太王之好貨。以爲貪利亦善之證。究與上下文氣隔斷。且未明確。卽己欲立達貪利也之句。亦覺未穩。太陰考月太歲旬中太歲考。援據明確。無可置議。相宅書。吾兩人素所研磨者。今讀敍文。詳說陽宅三

要之正義指駁飛宮三元之邪說。眞有先得我心之同然者。不覺步趨若失。弟嘗欲彙集各家陽宅書分類排纂。去邪說而存眞詮。嘗俟書成時就正焉。釋人必不可缺。可補爾雅之遺。擬置辟雍。條分縷晰。酌古準今。通儒碩議也。先天卦位。辨河圖洛書考。以素問乾鑿度諸書。正宋儒之訛。而詳推其致誤根由。可以羽翼經傳。然邵康節皇極經世。推元會運世皇帝王霸之升降。似未可盡以爲非。三教論有功聖學。爲闢佛者第一義。究其傳述之本。推其緣飾附會之端。直使佞佛者無從置喙。東仁西義一段。議論不刊。應與諫佛骨表並傳。惟最下則宋人語錄及後世應舉之文一語。最下二字。改爲又其次。較爲渾厚。詞取達意。千載後自有公論也。斗建辨。日纏考。可謂善言天者。天官書考補序。直如捫參歷井。燭照而數計。此事自關夙慧。堪證前因。天文家童而習之。白首茫然。今能抉千古之疑案。因斗建而辨歲差之非。說頗近理。至剖析堯典月令中星不同處。經學通貫古今。足破羣疑。我未之前聞也。然欲離歲差以注歷。恐未易言。弟嘗攷明至萬歷以後。日月交蝕。全不準。時利瑪竇之法。已至中國而未行。於是李廷機諸人。紛紛條議修歷。而迄無所就。至本朝用利瑪竇之法。乃得以交蝕之法。行其術。星度日躔。與舊歷全異。外省人多有非之者。聞康熙年間。算日月交蝕不準。閩有造溪口歷者。嘗召其人至都。與京中天文家對算。溪口之法爲準。溪口以恆氣注歷。以定氣注日月交食。卽唐一行所傳中法也。今各省尙多用其書。五星家尤用之。京中書肆有賣黏口歷。內載星宿者。何不購來細究仰觀。必有合於中法之妙理。而數法除算交蝕外。星宿

多異名。量天尺與中法差至五六度。又所定量天尺星度。自順治以來。已三易而各異。五星家靡所適從。弟頗疑之而未能深窺奧妙。俟回京細陳。參互考證。庶得指教之益也。神農本草經及諸子序考據詳洽。足徵雅才好博。畢原畢陌考。昭陵陪葬名位考。正譌訂謬之功尤鉅。帝堯皐陶稽古論。以稽古爲法天。幷及於反古爲變古。崇論宏義。聖人不能易也。弟學淺才疏。所業輒棄去。悠悠無短長。然慕讀書好古之士。恆不能一遇。見足下天才。不覺長言之不足。幷將芻蕘之見。獻於大雅之前。尙祈詳細指示。是否有當。勿置之不議也。順候文祺不備。年愚弟張祥雲頓首。上淵如大兄同年足下。七月廿七日灤陽沖。

朱珪

見示天官書考神序一首。想見邇來心得。直欲追駕衍揚雄而上之。顧鄙人於此道茫如也。竊謂足下以學問聰明。鉤稽載籍。獨探精深。發千古不傳之祕。是則善矣。然竟欲以用之實事。則今陰陽術數家。絕無原本。而試之或驗。乃通儒仰觀旁證。而吉凶未必皆符。卽如史記天官書所云五星之廟。與今五星家全不合。當誰適從耶。諺云。山川而能語。鄙人亦謂昔天不能言。幷生星移劇地。彌切冰兢。何時樽酒論心。一抒積抱耶。有夢蘭之兆否。念念。乘使槎之便。泐此奉復。藉佈積忱。順問佳安。諸惟朗照不宣。通家生朱珪頓首。

阮元

接讀問字堂集精博之至此集將來積累既多實本朝不可廢大家也以元鄙見兄所作駢麗文並當刊入勿使後人謂賈許無文章庾徐無實學也所有相商之處分列於後乞采擇之原性篇言性本天道陰陽五行此實周漢以來之確論而非太極圖之陰陽五行也引證一切精確之極足持韓孟之平宋人最鄙氣質之性若無氣質血氣則是鬼非人矣此性何所附麗漢人言性與五常皆分合五藏極確似宜加闡明之河洛考龍馬龜卽易書之文極確毛惠諸公所未及知也以九宮爲算法尤確言至此宋人言河洛直同說夢無復能置喙胡朏明有河圖洛書原舛篇曾見之否帝堯稽古論此最精核足破向來紐結之語太陰太歲元總未能細留心俟考校古書當必有合也辟雍尊著是矣似尙未溯其本原元有辟雍文一卷又封禪文一卷辟雍與封禪皆是漢以來人愈訟愈譌元之鄙見此當是洪荒以前之大典禮最古不可廢者竊以上古未有衣冠惟用物遮膝前後有衣冠之制不肯廢古制仍留此以爲敝與冕並重此卽明堂辟雍之例也上古未有宮室聖人制爲棟宇以避風雨帝王有之民間未必卽有故其制如今之蒙古包帳房而又周以外水如今邨居之必有溝繞宅也古人無多宮室故祭天祭祖軍禮學禮布月令行政朝諸侯望星象皆在乎是故明堂太廟太學靈臺靈沼皆同一地就事殊名三代後制度大備王居在城內有前朝後市左祖右社之分又有太學等皆在城內而別建明堂於郊外以存古制如衣冠之有敝也鄭康成解爲太學太廟等各異處而不知城外原有明堂泰山下亦有之蔡伯喈知明堂太廟等

同處而不知此不過城外別建之處其實祭祀等事仍在城中此雖憑虛臆斷然博綜羣書究其實之如此也此明堂之說也封禪者亦最古之禮自漢唐宋以來皆爲腐儒說壞元以爲封者即南郊祭天也禪者即北郊祭地也泰山者古中國之中也主此事者天子也刻石紀號者如今之修史也何以言之古帝王七十二代荒遠無文其間如蚩尤共工等亦皆創霸大約其威力功德能服諸侯者即爲天子正天子之號必至泰山下諸侯皆來朝同祭天地後定天位然後刻石於泰巔以紀其號如夏商周之類其必須刻石者古結繩而治非如後世有漆書竹册可以藏之柱下也故必須刻石始可知此管夷吾之所由記憶者（由此觀之石刻古於漆書無論墨迹矣）其必在泰山何古中國地小以今之齊國爲天下之中故爾雅曰齊中也文曰中有岱岳與其五穀魚鹽生焉列子曰不知斯離也齊中國幾千萬里皆其證也夏商周以來禮文大修諸侯有朝聘之儀天地有郊澤之祀太史有國事之書無須祭泰山刻石矣故六經不言封禪秦漢慕古建明堂行封禪禮不得謂之非禮亦不得謂之無德（古封禪力足服天下者行之七十二代非盡德也）惟是求仙采藥致壞封禪二字名目耳光武尚可唐元宗宋眞宗等仍是漢武故智以致宋元以來目光如豆之儒啓口即詈封禪是豈知司馬子長司馬相如之學者哉此亦憑虛臆斷然十年來反復思之似非無據乞大雅虛懷教酌之（堯典舜巡四岳即封禪之禮禹會塗山如之）山左金石搜羅尚有出者泰山曲阜沛寧一帶可謂得其大端惟東昌曹州武定諸府尚須採訪新得西晉任城太守孫夫人碑（在新甫山下）中有魏文帝事又北齊韋子深等佛經字大如槃

千有餘名。在鄴北魏鄭道昭五言詩。在大基山新得者若干。及雲峯山等。其出已久矣。趙明誠泰山題名。師曠墓漢畫等甚多。又得衞公孫呂戈。漢鏡。梁太平元年鏡。古泉化。漢大將軍寶武銅印。仍有數十印皆可。如貧兒少富矣。六朝文俟冬閒編錄時。當盡錄出奉上。如魏賈使君碑之類。尙有存者。若北齊造像記。不過數十字。可要否。前札言修鄭康成祠。請京中同志書名出泉。想已入覽。再鄭氏奉祀生。何以中斷。托禮部人一查。示下爲要。秋帆先生如果來東。此事更妙矣。匆此。並請卽安。不具。淵如仁兄年老前輩足下。侍弟阮元頓首上。

壬朝梧

朝梧讀書三十年。一麾而出。舉辭章考據之業。盡庋高閣。去年大兄屛從析津。得晤於穹房行帳間。略道問學。似覺神智有益。然不免淫思三日。子貢骨立。別後簿書迷目。兼奔走上游。嘗欲作問字之書。而神朐志寒。不獲長敍。今年三月。荷手書來贐。幷先示大集三卷。祕之高架。亦未暇細讀。憶未識閣下時。有南人攜示畢制軍節署所刊墨子道藏淮南。及所讎閻中金石諸書。知出鴻筆訂定。以爲西河亭林外。有先生也。適日案頭少閒。朱墨差摒。展閱大集。不覺發我矇瞶。雖所窺一斑。而張芝碑底之坐。非一日所能竟閱。集中有原性篇。昔人謂孟子不讀易。故不知性有陰陽。先生綜性情陰陽。而折衷諸子。此開宗第一首大文。似不肯自居於考訂之學者。此疑孟詰孟。刺孟諸篇。可不作也。五行一家。自六季以來。叢神日苑玉門金匱之書。皆由僞作。故支離影合。愈出愈乖。若不推古初經傳。則何所證據。朝梧嘗疑歲星太歲左右周

旋之說。星經史歷各載不同。觀大集以羣書表列。廓然心爽。至成池大時。闢近世通書之謬。蒼龍歲陰。據漢時現有之碑。此其淹貫徵收。明代方楊爲之退舍。國朝梅總憲奏删通書神曜。而於協紀書中。博引義例。究其本原。尙惜其未援經緯史書以爲不備。又讀尊著相宅序。朝梧平時。常有一闕。謂自宋以來所祕者。曾楊廖賴。然曾楊廖氏。各有傳書。而賴布衣者。僅傳其浙中宅墓數處。及催官僞書。近日考之。知爲厲伯韶也。江右人讀厲爲賴。不知其名。而以布衣呼之。人之姓名。猶然不傳。其宅墓之法。又可據耶。今人以宅經竈卦。寶爲祕傳。而大鴻者又以惑辨惑。朝梧嘗讀子史書中。有宅不東益宅不西益之語。此作東彼作西。義何居乎。又尊著河洛者。敍溯原于太乙九宮。岐黃素問。而邵子先天之說。推本于圖南信識。祖虞翻而黜堯夫。眞千古之倬識。不依人雷同也。朝梧又讀昭陵數十碑。其譜系官階事實。核之劉宋二史。知唐書盡不足信。則州志邑書。出于庸隸之手者。無足言矣。尊著昭陵名位考。乃親歷醴泉。宜其核實也。近代天文之學。自梅宣城出。而海內無敢議其非者。蓋信其著書之多。不究其徵書之陋。先生確據書傳。博論其舛。已足偉矣。餘如釋人一篇。根柢叔重。衆家之義。實足補靈樞首篇之所不備也。續刊想漸次積多。刷本時乞多付幾卷。以求資益。又聞閣下考績。記名外用。佇望司臬大省。觀察要道。發文章爲經濟。下風幸甚。至趙氏水經注刻本。朝梧未得見。不知長安坊中有售者否。朝梧所藏抄本。存諸京中。此時若要取之不易。閣下要抄。只能俟朝梧有便入京時。親自檢出。再發抄錄呈上。非居奇也。鑒之。便期賜玉。附候尊

安。並璧撝稱統惟澄照。不盡虔依。

問字堂集卷一

雜文一

原性篇

古之言性者多異。孔子言性相近。周人世碩。宓子賤。漆雕開。公孫尼子之徒。言性有善惡。孟子言性善。告子言人性無分於善不善。荀子言性惡。董仲舒言性有善質而未能盡善。何以核其實也。古者性與天道通。不明於陰陽五行。不可以言性。民受天地之中以生。在天曰命。在人曰性。故神農經言養命以應天。養性以應人。天爲陽。主性。地爲陰。主情。天先成而地後定。故情欲後於性命。五六天地之中合。性有五常。情有六欲。五常者。仁義禮智信。六欲者。喜怒哀樂好惡也。陽者善。故性善。陰有欲。故情有不善。陽極生陰。故性之動爲情。陰極勝陽。故情之動爲欲。性動而之情。變而之欲。變者情也。情動而有欲。變而之不善。化而復遷於善。善者性也。性對情。則性爲陽。情爲陰。單言性。則性有陰陽。猶以天地言之。天爲陽。地爲陰。以天地分言之。天地各有陰陽。鬼區臾言天有陰陽。地亦有陰陽。是也。以四時言之。春夏爲陽。秋冬爲陰。以孟仲季言之。一時又各有陰陽。鬼區臾言陽中有陰。陰中有陽也。以五行言之。木火爲陽。土金水爲陰。以八

卦言之。陽木震。陰木巽。陽土艮。陰土坤。陽金乾。陰金兌。離火陽。含陰。坎水陰。含陽也。故言性兼陰陽者。性中五常皆屬陽。五常分仁禮爲陽。義智爲陰。信爲中。情亦有陰陽者。情中六欲皆屬陰。六欲又分喜好樂爲陽。怒惡哀爲陰也。孔子言性兼陰陽。又言性善。又言性待教而爲善。易曰。一陰一陽之謂道。成之者性也。繼之者善也。又曰。成性存存。道義之門。又曰。和順於道德。而理於義。窮理盡性。以至於命。又曰。將以順性命之理。立人之道曰仁與義。夫言性中有道德。有仁有義。則是謂其本善。言成言盡言順。則待教而爲善。然則孔子他日言性相近習相遠。後漢書釋云。言嗜欲之本同。而遷染之途異。其云上智與下愚者。上智謂生而知之。下愚謂困而不學。言不移者。中黃子所云。人有五位。智人與愚人不同位。或者以智愚爲美惡。誤矣。賈誼引孔子曰。少成若天性。習慣如自然。又云習與智長。故切而不愧。況與心成。故中道若性。夫言習慣如自然。則非本然之性。又云中道若性。則非天命之性。故祖伊言王不虞天性者。不度其善性也。惟僞尚書伊尹曰。習與性成。則似性中有惡。魏晉人之言。不足深辨矣。孔子以陰陽言性者。不對情而言。實則性質爲陽。世子之徒。言性有善有惡者。兼性之動而言。實則情之惡。荀子言性惡。直誤以情爲性。告子言人性無分於善不善。則不分陰陽。孟子言性善。而言良知良能。亦不教之性。蓋名不正則言不順。善乎許叔重之言性曰。人之陽氣。性善者也。其言情曰。人之陰氣。有欲者。其言酒曰。所以就人性之善惡。夫言性陽曰善。論其質也。言情不曰有惡。而曰有欲者。欲有善有惡也。言酒則言性有善惡者。酒屬欲。欲

有善惡。麥陰黍陽。相得動而爲酒。人之性得酒而動。許君以酒觀人性。據其動而言。則性兼情。故有善惡。其善者性也。惡者情之欲也。謂欲有惡而不可謂情有惡。謂情有惡尤不可謂性有惡。譬如夏至陰生。而夏不得謂之冬。冬至陽生。而冬不得謂之夏也。許君之說。本孝經鉤命訣曰。情生於陰。性生於陽。陽氣者仁。陰氣者貪。故情有利欲。性有仁也。緯書出於漢末。多本孔子之言。文子書曰。人生而靜。天之性也。感物而動。性之欲也。管子曰。凡民之生也。必以正平。所以失之也。必以喜怒哀樂。漢詔曰。夫人之性。皆有五常。及其少長。耳目牽於嗜欲。故五常銷而邪心作。情亂其性。利亂其義。張晏曰。性者所受而生也。情者見物而動者也。董仲舒曰。命者天之令也。性者生之質也。情者人之欲也。又曰。謂性已善。柰其情何。此言性與情。皆得之矣。何以言情亦有善也。禮記之言喜怒哀樂曰。未發謂之中。發而中節謂之和。管子曰。好不迫於惡。惡不失其理。欲不過其情。是情未嘗不善。故易曰。利貞者性情也。孟子曰。乃若其情。則可以爲善矣。情有善。將欲與貪利亦善乎。欲與貪利。卽情之有喜有樂。發而中節。則無不善也。孔子曰。我欲仁。又曰。己欲立達而立達人。夫己欲立達。貪利也。能立達人。則貪利亦善。故公劉太王之好。百姓同之。孔子曰。飲食男女。人之大欲存焉。欲未嘗不善也。欲勝則能亂性。故曰。欲焉得剛。又曰。欲不行爲仁。欲可以至於不善。而欲之名。則無不善也。人不能有性而無情。天不能有陽而無陰。天之時若。卽人之中節也。浮屠之言曰。斷欲去愛。又曰。愛欲交錯心中。與濁清淨無垢。卽自見性。夫不斷不善而斷愛欲。則獨陽不生。亢而有悔。

反可以至於不善故彼教離五常所謂不教之性剛健而失中正也何以言性待教而爲善易言天道陰陽地道柔剛人道仁義后以裁成輔相左右民禮記言盡人物之性與天地參書言剛克柔克正直剛屬性柔屬情平康之者教也禮記言天命謂性率性謂道修道謂教教者何性有善而教之以止於至善故禮記之言明德也曰新民曰止至善止者如文王止於仁敬孝慈信卽性中之五常必教而能之學而知之也孟子以孩提之童愛其親敬其長是也然童而愛其親非能愛親慈母乳之而愛移敬其長非能敬長嚴師扑之而敬移然則良知良能不足恃必教學成而後眞知愛親敬長也故董仲舒之言性待教而爲善是也又曰善如米性如禾禾雖出米而禾未可謂米也性雖出善而性未可謂善也又曰今按聖人言中本無性善名而有善人吾不得而見之矣使萬民之性皆已善善人者何爲不見也又曰聖人之性不可以名性斗筲之性又不可以名性名性者中名之性又曰善出於性而性不可謂善按此諸說董欲正名而名愈不正也夫人生皆中民也已教則性勝情謂之聖人失教則情勝性謂之斗筲非性有三等孔子言善人者謂已教之性猶稱道盛德至善故難得見也禾雖出米而未可謂米固也然亦不可謂之中無米也此亦董之疏也至告子以食色爲性食色者情也荀子以爲好利而欲得者人之情性又云人之性生而好利疾惡有耳目之欲有好聲色周書謂喜怒欲懼憂爲五氣大戴改五氣爲五性是皆以情爲性然則後儒之不通陰陽不能正名情性甚矣或曰商臣越椒生而惡形梟鳥食母蒼鷹搏擊此皆性

惡也。荅曰。此形惡。非性惡也。爲其情將成于惡。故形先見。人之爲不善也。必以長而貪欲。其貪欲者情也。其少而不知貪欲。未至於爲不善者。性也。梟鷹之惡也。以求食而動。亦欲也。是情之惡。不可謂性也。聖人之治性情也。以禮樂。禮節性。樂防情。其用性情也。以忠恕。忠率性。恕推情。其善性情也。以道德。道其情之中和。謂之道。得其性之至善。謂之德。道德忠恕。皆本五常之教。舍五常則虛位也。五常以格物而能止於善。格者。蒼頡篇曰。量度也。物者事也。格物猶言量事。量其事之至善。卽五常之事也。或言格正也。格物言正名其事。而後能擇善。知其事之至善。故曰致知。若魏顆用先人治命。晏子謂君爲社稷死則死之。孔子謂要盟神勿信之類。此謂執中之權。大學篇之致知。卽中庸篇稱舜之大知。其格物卽用中。中庸猶言用中。解者以庸爲常。失之也。何以言道德爲虛位。道德離五常。易稱小人道長。禮稱左道。書稱凶德。傳稱昏德。是也。忠恕非五常。亦爲虛位。非其親暱。誰敢任之。則忠者非忠。以小人之腹爲君子之心。則恕者非恕也。故聖人貴實而惡虛。言有不言。無貴剛而賤柔。則儒家之異於道家。三代之學之異於宋學也。

太陰考

太陰有二。一爲歲星之陰。亦名歲陰。亦名太歲。亦曰青龍。曰天一。淮南史記所稱以紀歲是也。一爲酉辰從魁。蓋陰氣之太始。書緯言天左動。起于牽牛。地右動。起于畢。牛屬丑。艮少男。陽之始。畢在酉位。酉爲兌少女。陰之始。遯甲書所稱。在陽遁值符前二位。陰遁值符後二位。是也。古今言太陰不分爲二。故不得其

實。漢書注張晏言太陰歲後三辰。孟康言太陰在甲戌。則太歲在子。史記正義張守節言。太陰歲後二辰。此卽從魁誤以注史記漢書者。張揖廣雅云。青龍天乙太陰。太歲也。此卽歲星之陰。考淮南天文訓云。太陰在寅。歲名曰攝提格。其雄爲歲星。舍斗牽牛。史記天官書用其文。作歲陰。漢書天文志作太歲。是知太歲與歲陰太陰爲一。漢書翼奉傳。元帝卽位。明年地震。奉奏封事曰。今年太陰建於甲戌。按初元二年。太歲在甲戌。天文訓又云。太陰在四仲。則歲星行三宿。開元占經引注云。太陰謂太歲也。蓋許叔重注今本脫之。天文訓又云。天神之貴者。莫貴於青龍。或曰天一。或曰太陰。正張揖書所本。後漢書張純傳。建武三十年。純奏云。今攝提之歲。蒼龍甲寅。德在東宮。天文訓云。太陰在甲子。刑德合東方宮。甲太子賢注引前書音義曰。蒼龍。太歲也。後漢律歷志云。青龍移辰。謂之歲。又據漢碑稱青龍。漢韓勅造孔廟禮器碑云。永壽二年。青龍在涒灘。按是年爲丙申。後碑云。永壽三年。青龍建酉。是年爲丁酉。倉龍。漢益州太守高朕修周公禮殿記云。初平五年。倉龍甲戌。是年爲甲戌。龍在龍尨。龍集。漢外黃令高彪碑云。光和七年。龍在困敦。奮若。按光和七年爲甲子。中平二年爲乙丑。漢荊州刺史度尙碑云。永康元年。歲在鶉尾。龍集丁未。是年爲丁未。按其甲子。皆卽太歲所在。天文訓云。淮南元年。太一在丙子。考史記孝文本紀。淮南王立在文十六年。是年丁丑。與淮南不同者。太初以前。十月爲歲首。丁丑之春。卽丙子冬也。此又太一爲太歲之證。太一亦名爲天一也。太歲之名太陰。蓋以雄爲歲星。又行於地。故有陰名。陰之言景也。鄭康成注周禮云。歲星爲陽。右行於天。太歲爲陰。左行於地。十二歲而小周。說文解字云。歲。木星也。越歷二十八宿。宣徧陰陽。十二月一次。史記集解徐廣云。歲陰在寅。左行。歲星在丑。右行。賈公

彥云太歲在地與天上歲星相應而行又云歲星爲陽人之所見太歲爲陰人所不見鄭康成所說歲星與太歲分左右行度與淮南史記言太陰歲陰同遯甲書以天罡加歲支亥上所建本法辰推歲星亦相符合今人讀淮南太陰在寅歲名曰攝提格而不知太陰與歲名同又讀史記上言攝提格歲者寅也下云歲陰在寅單閼歲者卯也下云歲陰在卯以至十二辰皆然忽之不察耳其惑甚矣歲星一年次舍雖與太歲不同而常以歲建之月與日晨出東方故鄭康成注周禮十有二歲云歲謂太歲歲星與日同次之月斗所建之辰樂說歲星與日常應太歲月建之辰以見鄭云然者非謂太歲與歲星同次蓋如太歲在寅之年歲星雖居丑其出必在建寅之月其餘十二次可推故天官書云歲陰左行在寅歲星右轉居丑正月與斗牽牛晨出東方也鄭司農言太歲所在歲星所居者謂太歲與歲星同得名爲歲賈公彥釋此不明也古人云歲在多是歲星晉語云武王伐殷歲在鶉火韋昭注云歲歲星也春秋襄二十八年左傳云歲在星紀而淫于元枵杜預注云歲歲星也孔穎達云左傳及國語所云歲在者皆謂歲星所在今按淫于元枵之說乃歲星自丑斗牛右轉入于子虛危之次非太歲左行所在明矣太歲亦或單謂之歲始于呂覽序意篇云維秦八年歲在涒灘考莊襄王滅周之後二年癸丑歲至始皇六年共八年適得庚申歲申爲涒灘呂不韋指謂是年高誘注誤以爲秦始皇卽位八年則當云大淵獻也漢人旣以太陰歲陰青龍紀歲猶有稱歲爲歲星者如荊州刺史度尙碑云永康元年歲在鶉尾龍集丁未旣以龍爲太歲

則歲是歲星。其云鶉尾。蓋據太初歷。歲陰在未。歲星在注七星張而言耳。後人習知太歲紀歲之義。又止據以歲在爲太歲之文。漢敦煌長史武班碑云。建和元年。太歲在丁亥。後漢書鄭康成傳云。今年歲在辰。明年歲在巳。漢金鄉長侯成碑云。延熹七年。歲在甲辰。堂邑令費鳳碑云。熹平六年。歲徵兮大荒。皆太歲所在。始不知有歲陰太陰之名矣。曹震圭誤以歲星爲太歲。又以太陰爲后宮之星。在帝後二辰。附會歲後二辰之說。蓋不足辨。梅瑴成謂歲星因太歲而得名。亦非是。據許叔重以歲爲木星。制字之始。則太歲實因木星而得名。故有青龍之名。玉海引三禮義宗云。歲星者。東方蒼龍之宿。五星之首。在天右行。十二歲一周天。太歲者。歲星之神。法五行。亦十二歲一周於地。其言得之矣。

漢書翼奉傳注考誤

漢書翼奉傳元帝初卽位。上封事曰。正月癸未。日加申時。有暴風從西南來。風以太陰下抵建前。

考通鑑。元帝初元元年爲癸酉歲。奉傳明言上封事在元帝初卽位之年。又下云。是歲關東大水。郡十一飢疲尤甚。上乃下詔。江海陂湖園池屬少府者。以假貧民。勿租稅。按之元帝紀。亦是元年事。奉上封事。又在詔前。則是癸酉歲無疑。張晏此下注云。初元二年。歲在甲戌。正月十二日癸未也。太陰在太歲後。孟康云。時太陰在未。月建在寅。風從未下至寅南也。建爲主氣。太陰臣氣也。蓋誤以太陰爲在太歲後。又不考本紀年月。及奉傳上下文。疏謬甚矣。且上云。從西南來者。酉在寅之西南方。故云太陰下。其云建前者。當是正月建寅耳。

明年二月戊午地震。七月己酉地復震。奉奏封事曰。今年太陰建於甲戌。考元帝紀。二年詔曰。二月戊午地震于隴西郡。七月詔曰。一年中地再動。正與奉傳合。是年太歲在甲戌。足證太陰卽太歲也。孟康此下注云。太陰在甲戌。則太歲在子。誤。明年夏四月乙未。孝武園白鶴館災。上疏曰。臣願陛下因天變而徙都。如因丙子之孟夏。順太陰以東行。考元帝紀。三年夏四月乙未晦。茂陵白鶴館災。於是言事者衆。或進擢召見。正與奉傳合。奉傳下云。書奏。天子異其意。答曰云云。卽帝紀所言進擢召見也。是年太歲在乙亥。奉疏欲以明年丙子歲遷都。順太陰東行。太陰由子左行至丑。丑在子東也。張晏此下注云。如因今丙子之四月也。太陰是時在甲戌。當轉在乙亥丙子。左旋之也。誤矣。奉傳中一云元帝初卽位。下云是歲。下云明年。下又云明年。本甚明白。晏注漢書。幷本傳忽之。已可怪矣。且元帝以丙子歲三月行幸河東。未始不因奉言厭勝東行。奉于途次何由勸帝哉。郡乎。

太歲歲星行二十八宿表

太歲。卽太陰歲陰。	歲星。	歲星出月。
天文訓。太陰在寅。歲名曰攝提格。	歲星舍斗牽牛。	十一月晨出東方。

天官書。歲陰左行。在寅。	星右轉。居丑斗牽牛。		正月晨出東方。
天文志。太歲在寅。曰攝提格。		正月晨出東方。	
石氏。	在斗牽牛。		
甘氏。攝提格之歲。攝提在寅。	歲星在建斗牽牛婺女。漢志引甘氏在建星婺女。誤。	正月晨出於東方。爲日十二月。	
太初歷。	在營室東壁。		
春秋緯。太陰在寅。	歲星居斗牽牛。		
天文訓。太陰在卯。歲名曰畢閼。	歲星舍須女虛危。	十二月。	
天官書。歲陰在卯。	星居子。婺女虛危。	二月。	
天文志。太歲在卯。		二月。	
石氏。			
甘氏。攝提在卯。	歲星在子。女虛危。漢志引作在虛危。誤。		

太初歷。	在奎婁。		
春秋緯。太陰在卯。	歲星居須女虛危。		
天文訓。太陰在辰。歲名曰執除。	歲星舍營室東壁。	正月。	
天官書。歲陰在辰。	星居亥。營室東壁。	三月。	
天文志。太歲在辰。		三月。	
石氏。	在營室東壁。		
甘氏。攝提在辰。	歲星在亥。營室東壁。		
太初歷。	在胃昴。		
春秋緯。太陰在辰。	歲星居營室東壁。		
天文訓。太陰在巳。歲名曰大荒落。	歲星舍奎婁。	二月。	
天官書。歲陰在巳。	星居戌。奎婁。按今本多胃昴二字。誤。	四月。	

天文志。太歲在巳。						
石氏。	在奎婁。					
甘氏。攝提在巳。	歲星在戌。奎婁胃。					
太初歷。	在參罰。					
春秋緯。太陰在巳。	歲星居奎婁。					
天文訓。太陰在午。歲名曰敦牂。	歲星舍胃昴畢。	三月。				
天官書。歲陰在午。	星居酉。胃昴畢	五月。				
天文志。太歲在午。		五月。				
石氏。	在畢昴畢。					
甘氏。攝提在午。	歲星在酉。畢昴。					
太初歷。	在東井輿鬼。					

春秋緯。太陰在午。	歲星居胃昴畢。	
天文訓。太陰在未。歲名曰協洽。	歲星舍觜觿參。	四月。
天官書。歲陰在未。	星居申。觜觿參。	六月。
天文志。太歲在未。	歲星在觜觿參。	
石氏。	在參罰。	
甘氏。攝提在未。	歲星在未。觜觿參罰。漢志引作參罰誤。	
太初歷。	在注張七星。	
春秋緯。太陰在未。	歲星居觜參伐。	
天文訓。太陰在申。歲名曰涒灘。	歲星舍東井輿鬼。	五月。
天官書。歲陰在申。	星居未。東井輿鬼。	七月。
天文志。太歲在申。		七月。

石氏。	在東井輿鬼。	
甘氏。攝提在申。	歲星在東井輿鬼。漢志引作在弧。	
太初歷。	在翼軫。	
春秋緯。太陰在申。	歲星居東井輿鬼。	
天文訓。太陰在酉。歲名曰作鄂。	歲星舍柳七星張。	六月。
天官書。歲陰在酉。	星居午。柳七星張。	八月。
天文志。太歲在酉曰作詻。		八月。
石氏。	在柳七星張。	
甘氏。攝提在酉。	歲星在午。柳七星張。漢志引作注張。	
太初歷。	在角亢。	
春秋緯。太陰在酉。	歲星居柳九星張。	

天文訓。太陰在戊。歲名曰閹茂。	歲星舍翼軫。	七月。
天官書。歲陰在戊。	星居巳翼軫。	九月。
天文志。太歲在戊曰掩茂。		九月。
石氏。	在翼軫。	
甘氏。太陰在戊。	歲星在巳翼軫。漢志引作在七星翼。	
太初歷。	在氐房心。	
春秋緯。太陰在戊。	歲星居翼軫。	
天文訓。太陰在亥。歲名曰大淵獻。	歲星舍角亢。	八月。
天官書。歲陰在亥。	歲星居辰。角亢。	十月。
天文志。太陰在亥。		十月。
石氏。	在角亢始。	

甘氏。攝提在亥。	歲星在軫角亢。							
太初歷。	在尾箕。							
春秋緯。太陰在亥。	歲星居角亢。							
天文訓。太陰在子。歲名曰困敦。	歲星舍氐房心。	九月。						
天官書。歲陰在子。	歲星居卯。氐房心。	十一月。						
天文志。太歲在子。		十一月。						
石氏。	氐房始。							
甘氏。攝提在子。	歲星在卯。氐房牽牛。漢志引作氐房。							
太初歷。	在建星牽牛。							
春秋緯。太陰在子。	歲星居氐房心。							
天文訓。太陰在丑。歲名曰赤奮若。	歲星舍尾箕。	十月。						

<table>
<tr><td>天官書。歲陰在丑。</td><td>星居寅。尾箕。</td><td>十二月。</td></tr>
<tr><td>天文志。太歲在丑。</td><td></td><td>十二月。</td></tr>
<tr><td>石氏。</td><td>在尾箕。</td><td></td></tr>
<tr><td>甘氏。攝提在丑。</td><td>歲星在寅。心尾箕。漢志引作心尾。</td><td></td></tr>
<tr><td>太初歷。</td><td>在婺女虛危。</td><td></td></tr>
<tr><td>春秋緯。太陰在丑。</td><td>歲星居尾箕。</td><td></td></tr>
</table>

按天文訓之太陰。天官書謂之歲陰。天文志謂之太歲。甘氏謂之攝提。是以攝提代太歲。楚辭之攝提貞于孟陬。卽太歲建寅也。淮南紀歲星出月。在史紀漢書前兩月。蓋淮南之誤。觀鄭康成引樂說。歲星與日常應。太歲月建所建之辰以見。則知太歲月建在寅。歲星亦以寅月出。是史記漢書正月出之說爲長矣。餘十二辰仿此。淮南史記石氏春秋緯。紀歲星所在之宿。大略相同。甘氏每在後一宿。太初歷每在後二辰者。據漢志云。甘氏太初歷所以不同者。以星贏縮在前。各錄後所見也。考淮南云。歲星舍斗牽牛。東井輿鬼爲對。丑爲斗牽牛。未爲東井輿鬼。則知丑對于未。太陰在寅。歲星必在斗牽牛。甘氏

所云婺女。太初所云營室東壁。或有不揣本而齊末之失矣。歲星贏縮則爲災。故甘氏言。歲星所居處。安靜中度。吉。天文訓言。當居而不居。越而之他。處皆有凶驗。然則因太歲以求歲星。固有常次之舍。而太初歷所以與淮南史記甘氏諸家異者。按之天文訓云。太陰在四仲。則歲星行三宿。太陰在四鉤。則歲星行二宿。今太陰在卯。是爲仲歲星當居子。行女虛危三宿。淮南諸家皆與天文訓所言合。惟太初歷則行奎婁二宿。可以證其法之不符矣。凡此疑太初改建寅之後。歷家沿襲參差之誤。今据各家同異。具表如右。石氏太初歷無全書。見天文志所引。甘氏春秋緯見開元占經。與天文志所引甘氏多不同者。班固撫錄之誤也。

月太歲旬中太歲考

太歲有三。一爲年太歲。左行二十八宿。十二年一周天。始見于海外南經云。紀之以四時。要之以太歲。淮南天文訓謂之太陰。云太陰所建。蟄蟲首穴而處。鵲巢鄉而爲戶。說文云。鳥者知太歲之所在。鳥卽鵲字。知所在者。亦言向之。是爲年太歲。貴神也。一爲月太歲。二月起卯。三月子。四月酉。五月午。六月復至卯。終十二月。右行四正。亦謂之咸池。亦曰小時。天文訓云。斗杓爲小歲。正月建寅。月從左行。十二辰咸池爲太歲。二月建卯。月從右行。四仲終而復始。又云。大時者咸池也。小時者月建也。又云。太歲迎者辱。背者強。則與太陰之不可背而可鄉者。絕不同。故知非年太歲。今陰陽家引李鼎祚。則以大時爲正月。起卯月。行四

仲.明以來通書皆用其說.遯甲書推大時法云.天罡加月建.亥卯未辰.有加仲者.其下卽是大時所在.如法推之.則大時三月起卯.四月子.五月酉.六月午.七月復至卯.終十二月.右行四正.又與淮南二月起卯.及通書正月起卯兩說不同.按遯甲書所謂大時.今通書誤謂之天吏.三合五行.死氣之位也.李鼎祚之大時.三合五行.沐浴之位也.淮南之大時.通書俗謂之打頭火.亦謂之飛大煞.三合五行.王氣之位也.其法申子辰月在子.亥卯未月在卯.巳酉丑月在酉.寅午戌月在午.卽從二月起卯.右數四仲得之.大時凡三說.皆不吉.然求其所以名咸池之由.則似三合沐浴之說爲近.豈淮南二月字.當作正月.與漢西嶽華山碑云.元和元年.歲在戊午.名曰咸池.或是歲在四正.則有咸池之名.或古人誤讀淮南咸池爲太歲之語.而以年太歲爲咸池.不知其審.句中太歲者.亦因蒼龍所在而得名.故王莽傳注.服虔以蒼龍爲太歲.通典引太公曰.將軍自居九天之上.竟一句.復徙.開牙門.當背建向.破太歲.太陰.太陰大將軍.夫云一句而徙.趨避吉凶.則非年太歲及月太歲明白.其法出于龍首經曰.諸欲求日.白虎六甲爲青龍.六丙爲朱雀.六戊爲勾陳.六庚爲白虎.六癸爲元武.假令甲子旬青龍在子.朱雀在寅.勾陳在辰.白虎在午.元武在酉.大將處青龍.執法行刑抵朱雀.將往來抵勾陳.以白虎加敵人.伏勾陳抵元武.他皆仿此.遯甲書亦載其式云.六甲在子.青龍大將居之.六乙在丑.蓬星鼓角居之.六丙在寅.明堂士卒居之.六丁在卯.太陰伏兵居之.六戊在辰.天門軍門居之.六己在巳.地戶小將居之.六庚在午.天獄斬斷居之.六辛在未.天庭刑

斷居之。六壬在申。天牢糧草囚繫居之。六癸在酉。天藏華蓋甲仗居之。終十辰至甲戌。則戌爲青龍。據此。知太公所云。竟一句復徙者。卽其法。而遯甲書云。背太歲當萬人。大將軍五千人。太陰月建各當五千人。則卽以太公所云建爲月建。所推太歲太陰大將軍。與今陰陽家所載同。疑非古法也。天文訓云。太陰在寅。朱雀在卯。勾陳在子。元武在戌。白虎在酉。蒼龍在辰。寅爲建。卯爲除。辰爲滿。巳爲平。主定。午爲定。未爲執。主陷。申爲破。主衡。酉爲危。主杓。戌爲成。主小德。亥爲收。主大德。子爲開。主太歲。丑爲閉。主太陰。按孤虛式。甲寅旬中。孤在子丑。天文訓既云勾陳在子。又以子丑爲主太歲太陰。下又云凡用太陰。左前刑。右背德。擊勾陳之衝辰。以戰必勝。以攻必克。則此太陰太歲。卽旬中孤位。特未識何以又分太陰太歲爲二。其云主者。猶言與之相應。如馬融注書。以斗七星爲一主日。二主月之類。天文訓寅上自有太陰。則不得復以丑爲太陰。錢少詹事據其文。以爲太陰在太歲後一辰。恐未必然。且淮南此文太歲字。協紀辨方引作太陽。或別有據矣。斗建雌神。亦名太陰。故天文訓云。北斗之神有雌雄。十一月始建於子。月徙一辰。雄左行。雌右行。五月合午。十一月合子。太陰所居辰爲厭日。是又一太陰也。郭氏元經有太陰子年在戊。丑年在亥。順推十二辰。遯甲書推太陰法。常以功曹加歲支神后下。是也。此卽時憲書所載太陰。又與淮南歲陰及遯甲書陽遁前陰遁後之太陰。各不同。考古者固不可以同名異實而誤矣。

天文訓　正月。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。

大時　午卯子酉午卯子酉午卯子酉午卯子酉

李鼎祚　正月二三四五六七八九十十一十二

大時　卯子酉午卯子酉午卯子酉午

遯甲書　正月二三四五六七八九十十一十二

推大時　酉午卯子酉午卯子酉午卯子

晉灼漢書注釋

漢書天文志晉灼云太歲在四仲則歲行三宿太歲在四孟四季則歲行二宿二八十六三四十二而行二十八宿十二歲而周天近人多言未聞其審按其文出天官訓云太陰在四仲則歲星行三宿太陰在四鉤則歲星行二宿高誘注仲中也四中謂太陰在卯酉子午四面之中也丑鉤辰申鉤巳寅鉤亥未鉤戌謂太陰在四角開元占經引其注云太陰謂太歲也四仲子午卯酉也假令歲陰在卯星守須女虛危故云三宿也此是許叔重注今本脫之依義推之知晉灼云太歲在四仲者中與仲二讀子午卯酉爲冬夏春秋之仲亦爲東西南北四正之中太陰左行在卯則歲星右轉居子舍婺女虛危三宿太陰在酉則星居午舍柳七星張三宿太陰在午則星居酉舍胃昴畢三宿太陰在子則星居卯舍氐房心三宿四正之宿各三合得十二故又云三四十二也其云太歲在四孟者寅申巳亥爲四孟月太陰在寅則星行斗

牽牛二宿。太陰在申。則星行東井輿鬼二宿。太陰在巳。則星行奎婁二宿。太陰在亥。則星行角亢二宿。云太歲在四季者。辰戌丑未爲四季月。太陰在辰。則星行營室東壁二宿。太陰在未。則星行觜觿參二宿。太陰在戌。則星行翼軫二宿。太陰在丑。則星行尾箕二宿。四孟四季之宿各二。合得十六。故又云二八十六也。荆州占日。歲星行一次。居二十八宿。與太歲應。十二歲而周天。太陰居維辰。歲星居維宿上。太陰居仲辰。歲星居仲宿上。亦足證晉灼之言矣。孔穎達因服虔注左傳。言龍度天門。乃有歲星跳辰之說。考左傳稱歲棄其次。及淫于他次。則爲災。淮南史記稱歲星當居不居。越而之他處。則凶。及其下是貝樂說有歲星常應太歲之語。太歲卽因歲星而定所在之辰。若歲星積年跳辰。太歲不當依十二年之次。占驗家亦不必以失次爲凶矣。服虔所云龍度天門。卽謂歲星自亥至酉。乾爲天門。戌亥屬乾。歲星爲龍耳。

太歲歲星左右周天圖

太歲歲星六年一次
太歲歲星七年一次
太歲歲星八年一次
太歲歲星九年一次

申 孟 參觜 胃昴畢 酉 仲 太歲歲星十年一次 戌 季 太歲歲星十一年一次 亥 孟 東壁奎 太歲歲星三年一次

未 東南 柳星張 午 仲 太歲歲星二年一次 巳 仲 危虛 太歲歲星十一年一次

申 西南 翼軫 辰 季 婁女 太歲歲星十二年一次 卯 季 斗牽牛 太歲歲星十三年一次

酉 西 角亢氐房心尾箕 寅 孟 丑 北 太歲歲星十四年一次 子 孟 北 太歲歲星十五年一次

相宅書敍

蜀之江津縣蹇孝廉以儒術通陰陽五行之學出其師授相宅書索序于予予覽其書而善之書名陽宅三要三者何曰宅曰門曰竈也宅門竈所在之方陰陽相得五行相生及比和則吉否則凶用其法遊都下斷驗如神予嘉其法之合于古者有五一曰各具一太極看法以各院中分八卦方位其視門以門內之院視宅竈以宅竈所在之院合于黃帝宅經云隨宅大小中院分四面作二十四路則知世俗所用門上看門水中望水之法非也二曰論八卦方位不論天干地支世傳有八宅周書者惟以八卦分吉凶八卦之稱父母長少男女疑卽主于人事故作宅尤宜取法如戌亥屬乾壬子癸屬坎卽以乾坎論餘俱仿此至選擇以天干爲重故遯甲書以甲巳各管五日分上中下元陰宅以地支爲重故兼十二辰三者之分各有至理善乎蹇孝廉之言三元者天道宜用之選擇不宜以之相宅也三曰各房之戶論方不論向與大門異其法出于楊益字筠松竈卦書云各房門戶但論背坐一作生之方不必論向蓋陽宅用天光陰宅用地氣門戶既名爲氣口天氣從此入今世相宅家定各房門戶自屋內視向失之遠矣四曰竈屋門在宅吉方竈火門向宅主本命吉方竈座壓本命凶方亦出竈卦書云西四命人舊竈在巽巳方不吉今移往乾亥方東四命人舊竈在乾亥方不吉今移往巽巳方夫西四命人以巽巳方爲不吉則移竈在吉方可證舊八宅書謂竈宜在宅凶方者必是誤認竈屋爲竈座也五曰論宅以簷霤正中之戶并門竈爲三

要合于月令五祀之義五祀有中霤義爲屋水流之中卽中堂之戶其稱門者路稱戶者小于門言門與宅足兼門與戶是三要卽統五祀宜置吉方也相宅之術出于周官大司徒之職以土宜之法辨十有二土之名物以相民宅而知其利害古有宮宅地形二十卷見藝文志形法家班固云形法者大舉九州之勢以立城郭室舍形以求其吉凶猶律有長短而各徵其聲非有鬼神數自然也今所傳惟有黃帝宅經而其文稱文王孔子子夏淮南李淳風諸家宅經蓋宋人撰集成書非古本矣然以乾坎艮震爲陽巽離坤兌爲陰辰戌爲斜界修造則陽宅以陰爲得同德陰宅以陽爲得遷移則從陰入陽從陽入陰爲吉重陰重陽爲凶其術有所傳不可誣也又有生氣福德五鬼絕命刑禍之名卽今八宅書九星所本考開元占經引洛書云北斗第一曰破軍第二曰武曲第三曰廉貞第四曰文曲第五曰祿存第六曰巨門第七曰貪狼七星加輔弼又見郭璞元經而明周視作陰陽定論以爲立名之謬蓋不知妄作之言矣漢時有堪輿金匱十四卷淮南及鄭康成注周禮引堪輿黃帝問天老事卽此書許叔重以堪爲天道輿爲地道又有圖宅術書見論衡所引王充言宅有五音姓有五聲專比者吉相賊者凶王符潛夫論亦云商家之宅宜西出門五行當出乘其勝入居其隩漢以來多行用之至唐卜才乃云堪輿經黃帝對天姥始言五姓黃帝時獨姬姜數姓耳後世賜族者寖多本同末異非宮商角徵羽相管攝也其言似近理而實不然猶之古人言武王以甲子日興紂以甲子日亡不知遜甲之法同一日向東北則吉者向西南則凶武王以

甲子昧爽擊紂渡孟津向東北。其日生門在艮。故勝。紂則反是。故敗也。古人又言。東家之西。卽西家之東。是不知宅經各院中分之法。以截路分方視宅者也。唐楊益撰竈卦書。始以坎離震巽爲東四卦。乾坤艮兌爲西四卦。東四宅門竈勿犯西四。西四亦同。又世傳黃石公論宅元書云。東四裝西。及西四裝東。皆不吉者。謂房間之數。洪範五行。一六水爲坎。二七火爲離。三爲震。八爲巽。四爲兌。九爲乾。五爲坤。十爲艮。坎離震巽之數。不宜開乾坤艮兌之門。俗間注陽宅大全書。不知此法。予聞之稷山韓君。韓之相宅有神授也。予嘗論俗傳之法。皆有所本。乾與兌。坤與艮。坎與巽。離與震。爲生氣貪狼木者。陰陽相得。五行相生之象也。坎與震。離與巽。乾與艮。坤與兌。爲天乙巨門陽土者。五行相生。但重陰重陽。其吉次于生氣也。乾與坤。艮與兌。坎與離。震與巽。爲延年武曲陽金者。陰陽老中少正配。金土相生。水火相濟。陰陽木比和。恒久之象也。坤與坎。巽與艮。兌與震。離與乾。爲絕命破軍陰金者。陰陽相遇不相配。五行又相克也。乾與震。巽與坤。艮與坎。離與兌。爲五鬼廉貞火者。五行相克。又重陰重陽也。乾與坎。坤與離。震與艮。兌與巽。爲六煞文曲水者。重陰重陽。金水火土。不能相生。木土金木。又相克也。坎與兌。離與艮。乾與巽。震與坤。爲禍害祿存陰土者。一陰一陽。但人事仲男女與小男女不相配。又長女長男。違離其父母。或適人或遠遊也。八宅家名爲遊年。其理甚精。殆非後人所能意造。而世俗既不知各院中宮下指南鍼定八方之法。誤用之。則反以爲不効。不亦誣乎。近有陽宅大成一書。以選擇家飛九宮定宅位。如坎宅云。以一白入中宮。二黑在

乾三碧在兌四綠在艮五黃在離六白在坎七赤在震八白在巽則方位吉凶顛倒已極并不知選擇與相宅有有形無形一動一靜之分宅有定方不可飛入中宮也又或以三元之法相宅不論宅竈及鄰家高屋而謂上元旺氣在坎坤震中元在兌坤乾下元在兌艮離然則古今公府皆坎離不旺上中元耶其言出于蔣大鴻猶李時珍之本草偶有効驗便以著書非古法也又有用八宅之說而爲邵雍先天八卦所惑者如坎宅開坤門以坤爲後天之離與坎相合不悟土來克水其謬更甚褰孝廉與予同舉于鄉其好學多藝固不止此聊作序告以鄙見并祛世俗之惑云爾

問字堂集卷二

雜文二

釋人

人始孕曰朕。一月曰胚。三月曰胎。子未成形謂之包。兒生裹謂之胞。有髮臂脛謂之子。頭囟未合謂之兒。孺子謂之兒。人謂之大人。頭謂之首。首謂之百。亦謂之頁。亦謂之皃。頭會腦蓋謂之囟。囟謂之爰。頭髓謂之腦。顖謂之顖。亦謂之顖。雉謂之額。亦謂之題。顏前謂之面。眉目之間謂之顏。引气自鼻謂之臭。鼻謂之自。鼻莖謂之頞。眼謂之目。目匕（匕同比）謂之艮。亦謂之眼。童子精謂之瞳。目旁薄致謂之矐。目匡謂之眥。圍謂之睘。振牟謂之舟。（玉篇舟振眸也今本說文作振舟疑誤）面旁謂之頰。頰車謂之輔。頰後謂之頤。權謂之頯。亦謂之肫。臣謂之顅。亦謂之頷。所以言食謂之口。口謂之喙。亦謂之噣。口耑謂之脣。脣兩邊謂之吻。口上阿謂之谷。在口所以言別味謂之舌。舌謂之虒。主聽謂之耳。耳旁謂之聍。耳門謂之顯。頭蓋謂之顚。顚謂之亢。頭後謂之項。項謂之頌。亦謂之脰。項枕謂之顣。曉謂之咽。亦謂之嚨。亦謂之嗌。肩甲謂之髆。肩前謂之髃。脅下謂之亦。亦謂之掖。亦下謂之胳。胳臂上謂之太。手上謂之臂。臂節謂之肘。拳謂之手。手中謂之掌。手

孼謂之孼手足指謂之指將指謂之拇覆手謂之爪反爪謂之瓜膺謂之膺兩膀謂之脅厚謂之腹臍謂之齕脛本謂之股股謂之胯股外謂之髀髀謂之尻尻謂之臀髀上謂之髖兩髀之閒謂之奎孔謂之牝女陰謂之也（也古讀如匜釋名陰蔭也言所在蔭翳也然則人陰名也亦與蔭同義也翳聲相近）脛謂之腳亦謂之骹亦謂之骭其曲謂之踝脛耑謂之跗脛頭謂之鄂鄂耑謂之髁足謂之止亦謂之蹠亦謂之正踵謂之跟足踝謂之踝足下謂之跖其臧火謂之心木謂之肝土謂之脾金謂之肺水謂之腎五臧總名謂之胵心上爲下謂之肓連肝之府謂之膽穀府謂之胃脇光謂之脖大小腸謂之腸腓腸謂之腨脛腨謂之腓身謂之躬身中謂之要軀總十二屬謂之體體四肢謂之肢皃謂之頤頤儀謂之皃顏气謂之色肉謂之肌頰肉謂之腠夾脊肉謂之肺背肉謂之脢脅肉謂之脇腹下肥謂之腴脛肉謂之脡足大指毛肉謂之肋肉之竪謂之骨骨耑謂之骶首骨謂之碩顱口斷骨謂之齒牡謂之牙齒本謂之齦脊骨謂之呂背呂謂之犖胷骨謂之肛脊謂之肋髀骨謂之髁髕骨謂之臏脛骨謂之骸髁脛閒骨謂之髕骨中脂謂之髓肉之力謂之筋本謂之笏血理謂之脈動脈謂之寸口液謂之汗鼻液謂之洟口液謂之漿慕欲口液謂之次乳汁謂之湩氣液謂之氣（氣卽精字易曰男女覩精）小便謂之屎婦人汙謂之妳羹謂之鹵似米非米謂之矢皮謂之膚眉髮之屬謂之毛百上謂之鬊亦謂之巛其根謂之髮髮謂之髦頰髮謂之鬢亦謂之頖目毛謂之睫毛謂之睞頰毛謂之而面毛謂之須頰須謂之髯口上須謂之髭節卻謂之卻其象甲人頭乙承甲人頸

丙承乙人肩丁承丙人心戊承丁人脅己承戊人腹庚承己人臍辛承庚人股壬承辛人脛癸承壬人足

擬置辟雍議

辟雍者。四方有水。中有宮焉。卽明堂太學靈臺之所在。天子所以宗祀。朝諸侯。校士養老。觀雲物之處也。辟與璧音通。故言水環如璧。雍者邕借字。說文解字曰。邕四方有水。自邕城池者。从巛从邑。水經注曰。四方有水曰雍。此其義也。大戴禮曰。明堂外水名曰辟雍。韓詩說曰。辟雍者。方七里之內。立明堂於中。五經之文所藏處。（見詩正義）禮記明堂陰陽錄曰。明堂之制。周旋以水。水行左旋以象天。（見太平御覽）漢書曰。濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖。屋通水圜宮垣。此辟雍有明堂之說也。盧植注禮記曰。明堂卽太廟也。（見詩正義）服虔注左傳曰。靈臺在太廟明堂之中。（見詩正義）高誘注淮南子曰。廟之中謂之明堂也。蔡邕月令論曰。明堂者。天子太廟也。所以宗祀而配上帝。明天地統萬物也。（見藝文類聚）詩思齊曰。雝雝在宮。箋曰。宮謂辟雝宮也。禮統曰。辟雍文王廟。（見藝文類聚）此明堂卽太廟之說。同在辟雍中也。禮記王制曰。大學在郊。天子曰辟雍。韓說曰。辟雍者。天子之學。圜如璧。雍之以水。示圜言。辟取辟有德。不言辟水言辟雍者。取其雍和也。（見詩正義）禮記外傳曰。有虞氏之學曰庠。亦謂之米廩。夏曰庠。殷曰瞽宗。周曰辟雍。（見太平御覽）又王制曰。天子將出征。受成于學。執有罪。反釋奠于學。以訊馘告。詩頌亦有在泮獻馘獻囚之文。此辟雍有太學之說也。詩靈臺章曰。於樂辟雍。左氏說曰。天子靈臺。在太學之中。壅之靈沼。謂之辟雍。（見詩正義）東觀漢記曰。永平二年正月。上宗祀

光武皇帝于明堂祀畢登靈臺。水經注曰。豐水北經靈臺西。文王又引水爲辟雍靈沼。見長安志。又曰。沈水又東逕長安縣南。東逕明堂南。舊引水爲辟雍處。堂北三百步有靈臺。是漢平帝元始四年立。此辟雍有靈臺亦名辟雍爲靈沼之說也。所以知者。白虎通辟雍篇。先言大學。次辟雍。次庠序。次靈臺。次明堂。而總名之辟雍篇。以是知之也。又盧植注禮曰。天子太廟上可以望雲物。故謂之靈臺。中可以序昭穆。故謂之太廟。圓之以水似璧。故謂之辟雍。古法皆同一處。近世殊異。分爲三耳。見詩正義。高誘注淮南子曰。明堂者。王者月居其朔。告朔朝歷頒宣其令。謂之明堂。其中可以序昭穆。謂之太廟。其上可以望氛祥。書雲物。謂之靈臺。其外圓似璧。謂之辟雍。舊本脫璧謂之辟四字。今意增。諸侯之制半天子。謂之泮宮。蔡邕明堂月令論曰。取其宗廟之清貌。則曰清廟。取其四門之學。則曰太學。取其周水圓如璧。則曰辟雍。異名而同耳。其實一也。潁子容春秋釋例云。太廟有八名。其體一也。肅然清靜。謂之清廟。行禘祫序昭穆。謂之太廟。告朔行政。謂之明堂。行饗射養國老。謂之辟雍。占雲物望氛祥。謂之靈臺。其四門之學。謂之太學。其中室。謂之太室。總謂之宮。見詩正義。此諸儒以辟雍明堂太廟太學靈臺五者同一實之證。自三代及漢制。皆如此也。說文解字曰。天子饗飲辟廱。五經通義曰。天子立辟雍。何所以行禮樂。宣德化。教導天下之人。使爲士君子。養三老五更。與諸侯行禮之處。見藝文類聚。白虎通曰。天子立辟雍。何所以行禮樂。宣德化。後漢書曰。世祖中元二年春。初起辟雍。行大射之禮。孝經援神契曰。天子親臨辟雍。祖割。見辟雍東京賦注。宋書禮志曰。武帝太始六年。帝臨辟雍。行

鄉飲酒之禮。按諸書傳。其云行禮樂宣德化。與諸侯行禮之處。以有明堂。其云教導天下之人。使爲士君子。以有太學。其云養三老五更。行鄉飲酒之禮及俎割。以有庠。其云行大射之禮。以有序。此又五者一實之證也。辟雍水四周宮基。故其流大。韓詩說曰。方七里之內。立明堂于中。三輔黃圖曰。辟雍水四周於外。象四海也。見文選注。白虎通曰。外圓者。欲使觀之平均也。又所言外圓內方。明德當圓。行當方。案言方者。宮基在內。圓者水形在外也。班固辟雍詩曰。乃流辟雍。辟雍湯湯。聖皇莅止。造舟爲梁。夫王者臨雍。須舟以渡。則其水四周又明也。而漢書曰。武帝時。河間獻王來朝。對三雍宮。應劭曰。辟雍明堂靈臺也。說文。雝字从广。後漢李尤辟雍賦曰。辟雍嚴嚴。規圓矩方。階序牖闥。雙觀四張。張衡東京賦云。左制辟雍。右立靈臺。薛綜注曰。言德陽殿東有辟雍。西有靈臺。又注乃營三宮云。明堂辟雍靈臺。禮象曰。辟雝居中。其南爲成均。北爲上庠。東爲東序。北爲瞽宗。見玉海。廣韻曰。辟雝天子教宮。恐是後漢時別立宮于水側。應劭誤以說武帝時三雍宮。武帝時三雍。何知非太學明堂靈臺。詳盧植云。太廟靈臺辟雍。古皆一處。近世殊異。分爲三。則知三宮之說不經。非古法也。後世欲攷建辟雍。以復三代之制法。宜取水環如璧之義。開流以圍太學。不必別建宮名。其宗廟司天臺。既已各自有處。王者禮樂不相沿襲。亦不必泥太廟靈臺。皆在辟雍之說。則合于古。而通于今矣。

先天卦位辨

內經周易皆言先天非邵雍所謂先天莊子內篇云神鬼神帝生天生地在太極之先又云先天地生又云伏羲得之以襲氣母千寶注周禮曰伏羲之易小成爲先天神農之易中成爲中天黃帝之易大成爲後天小成謂八卦也中成謂重卦大成謂備物制用也似爲邵雍所本而不言卦位今所傳伏羲先天八卦乾南坤北及乾一兌二以別于文王卦位考之書無所本蓋邵雍誤讀易說卦爲之易之言卦有二象從象一上一下橫象分布八方天動地靜之道也說卦云天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射者謂乾上坤下象天地離上坎下象水火艮上兌下象山澤震上巽下象雷風故孔子于易上經言同聲相應謂震巽同氣相求謂艮兌水流濕火就燥謂坎離雲從龍風從虎謂乾坤虞翻之注良是又曰本乎天者親上本乎地者親下繫辭又曰天高地卑乾坤定卑高以陳貴賤位既曰卑高是說卦天地定位明爲上下之象而非南北之位也邵雍誤會其辭造爲乾南坤北離東坎西卦位命曰先天又見其文有數往者順知來者逆及易逆數之言以爲八卦當起乾逆數至兌造爲乾一兌二之序攷虞翻注易數往者順謂乾消從午至亥上下故順也注知來者逆謂乾息從子至巳下上故逆也古人列八卦方位乾坎艮在下方爲北巽離坤在上方爲南震東兌西李氏云從午至亥即從離至乾云從子至巳即從坎至巽蓋坎艮震巽四卦爲陽進自下方而上其位逆巽離坤兌四卦爲陰退自上方而下其位順即二至陽遁陰遁之分通謂之逆數者八卦俱起坎也邵雍未見虞氏之解直以逆數爲乾一兌二則于四時五行人事皆

不合。乾九月卦。兌八月卦。四時何爲起季秋。入仲秋。乾陽金。兌陰金。五行何爲起金。乾老父。兌少女。對中女則少之。言小絕陽小陰。何能相生。說經之儒。合天地人無所不通。邵雍之言。何其窒閡也。古書言天地之象。多兼上下四方。堯典之言堯曰。假于上下。亦曰。橫被四表。經典如此。不可更僕。五行亦有上下四方之象。韋昭注律歷志天之中數五云。一三在上。七九在下。注地之中數六云。二四在上。八七在下。鄭康成注易云。天一生水于北。地二生火于南。天三生木于東。地四生金于西。天五生土于中。陽无耦。陰无配。未得相成。地六成水于北。與天一幷。天七成火于南。與地二幷。地八成木于東。與天三幷。天九成金于西。與地四幷。地十成土于中。與天五幷也。韋以從象言。鄭以橫象言。不相妨矣。邵雍又見說卦帝出乎震之辭。以爲文王後天八卦。尤無所本。說卦之言。震曰東方。巽曰東南。離曰南方。乾曰西北。坎曰正北方。艮曰東北。惟坤兌無方位。易乾鑿度。孔子以坤配六七月。則在西南。兌正秋。則西方。此四正四維分布八方之象。亦伏羲之卦位。何以明之。易乾鑿度稱庖犧氏畫四象。立四隅。以定羣物。繫辭曰。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。易稽覽圖以四正卦爲四象。乾鑿度。孔子曰。易始于太極。太極分而爲二。故生天地。天地有春秋冬夏之節。故生四時。四時各有陰陽剛柔之分。故生八卦。虞翻易注云。震春。兌秋。坎冬。離夏。故兩儀生四象。諸儒以四象爲四時。蓋本孔子之言。八卦方位。必先有四正。而後有四維。故繫辭云。四象生八卦。庖犧氏所爲畫四象。立四隅者。既置坎離震兌以象春夏秋冬。又置乾坤艮巽以象四孟四季。

亦如洛書五行之敍。先生後成。生于一二三四五。水火木金土爲之四正。然後成于六七八九十也。宋儒縱不信緯書。何能不信繫辭乎。且陳摶乘隋焚讖緯之後。方竊乾鑿度太乙下行九宮式以爲河圖。欺世。朱文公諸人爲其所惑。緯書之緒餘。以爲祕傳。反不信其與經不倍之言耶。必欲求先天之卦。或取考靈耀。天左動起於牽牛。地右動起于畢之說。謂牽牛屬艮。畢屬兌。艮在丑宮爲太一。兌在酉宮爲太陰。謂之太極。在坎離之先。義猶有取。若所謂乾一兌二者。求之書傳。果何由附會其說乎。宋人考古之疏。固不止一端。如朱文公問蔡季通。以爲十二相屬起于何時。曾見何書。又謂虎當在西。而反在寅。雞爲鳥屬而反居酉。今檢十二辰屬禽。近出王充論衡。及抱朴子。賈誼新書胎教篇有云。雞者東方之牲。狗者南方之牲。牛者中央之牲。羊者西方之牲。豕者北方之牲。非其物也。又博古圖及今出土漢鏡。鑄十二禽象甚悉。朱文公未見其書。亦可怪矣。十二屬之所本。無關經學。吾疾夫世之刊易經。及陰陽書。必列邵雍先天八卦于簡端。至相宅家爲人作坎宅坤門。以爲先天坤。卽後天離。不悟土來克水。得禍甚速。是不可以不辨。故詳著于篇。

三輔黃圖新校正序

三輔黃圖一卷。始見于隋經籍志。不著撰人名氏。如淳晉灼注漢書。多引其文。劉昭注郡國志引黃圖云。下邽縣幷鄭。桓帝西巡復之。則爲漢末人所著。後漢咸陽幷入長安。故其書記咸陽故事。亦多繫之長安。

書亦名西京黃圖舊有敍不傳據臣瓚引西京黃圖敍云民摩錢取屑也舊書有圖以文爲標識故其詞甚簡今書中所稱舊圖云云者標識之辭下有文複出者圖說是也若後云闕曰上林苑有昆明池周匝四十里前又云昆明池在長安西周四十里上云冰池在長安西下云舊圖云西有彪池之屬隋志言其記三輔宮觀陵廟明堂辟雍郊畤等事是其體例尙可尋求後人旣益以注解多引史記漢書及三輔故事三秦記宮闕疏廟記等書傳寫者又亂入本文今長安志引太上皇廟在長安城中香室街酒池之北本書云在長安故城中香室街南關輔記曰在酒池北則是宋敏求卽連用其注程大昌以爲唐人增續成之是也樂史宋敏求所引又勝于南宋時本玉海所引則有岐州扶風縣及湖城縣之名不能別擇其引序云孔子作春秋築一臺新一門必書于經今倣秦漢以來宮殿門闕樓觀池苑在關輔者著于篇東都不與焉又云始于三輔治所終于雜錄一帙凡一十九條是其篇目已非隋志之舊然王氏所引據詞旨簡質又與今本不同今本于三輔治所前增三輔沿革其辭至劣又分十九條爲三十六條是又非宋本之舊矣王氏指證此書思子宮在湖萬歲在汾陰皆隸甘泉與史不合今覽其文殆有甚者鐘官字誤爲鐘宮乃附于宮類涿沐館譌爲涿沐觀乃列于觀屬溫室殿在未央而載在長樂宮云按漢宮殿疏在長樂宮又漢宮閣記在未央宮旁皇無據或本書與拾遺記西京雜記同文則以彼繁詞增其篇幅或傳注稱引本書兼及他書後加按語皆牽連抄撮或非三輔宮觀妄附本書蕪累甚矣王應麟弟應鳳有訂

正三輔黃圖今復不傳此惟據明人刻本譌謬滋甚秋帆中丞既刺取書傳加之校勘詞旨完備釐然可觀予以爲唐人所引三輔故事諸書亡矣略見于此不宜刊落必用先生之本漢人著書存者絕少削繁補遺猶爲善本則亦相輔而行焉頃涉覽諸書求其徵引理而董之略依隋志所稱篇次復爲一卷以宋敏求作長安志曾見舊書宮觀先後多依更定予以乾隆困敦之歲聿始西征游寓五載中丞館予上舍此邦當路歡若平生延訪名山流連遺阯西觀岐竹東歷陽華北繞甘泉南瞻子午千門萬戶指掌能圖四寇入川書沙可述又撰諸方志旁求故實頗悉源流良亦此書之益桑下之戀斐然成編所謂賢于博奕後世覽之幸勿稱爲著作

河圖洛書考

漢人以八卦爲河圖九疇爲洛書其說見孔安國注論語河不出圖及馬融注書九疇又漢五行志引劉歆說亦同以初一日五行已下六十五字爲維書本文禮記疏引中候握河紀伏羲氏有天下龍馬負圖出於河遂法之作八卦又龜書洛出也李鼎祚周易集解引孔安國注繫辭班固漢書敍傳及李奇注悉用其說惟鄭康成注易始用春秋緯云河圖有九篇洛書有六篇也鄭所稱河圖洛書今多見開元占經未必太古時文此則鄭氏信讖緯之過按易乾卦言龍坤卦言馬是稱龍馬負圖卽八卦爲河圖之證洪範五行一曰水水在北方元武之位是稱神龜負文卽九疇爲洛書之證可知孔安國劉歆馬融諸儒所

說長于鄭氏矣。至宋人乃妄以洪範五行爲河圖。又以太乙下行九宮式爲洛書。近人毛奇齡闢之甚辨。而不能篤信漢人。以八卦九疇爲河圖洛書之說。顧炎武惠棟知九宮爲易緯。而不知其出于黃帝。核宋人致誤之由。亦非無本。北周甄鸞注數術記遺九宮算云。九宮者。卽二四爲肩六八爲足左三右七戴九履一五居中央。又盧辯注大戴禮明堂篇二九四七五三六一八云。記用九室。謂法龜文。故取此數。以明其制也。宋人見甄鸞有肩足戴履之言。又見盧辯有九式法龜文之說。遂以九宮爲龜文。不知甄鸞以肩足戴履別上下前後之位。未言在于龜背。大戴禮所云二九四七五三六一八者。言明堂戶牖堂室之數。逢十則有餘數。若十餘二三。十餘六七。十餘二之類也。盧辯謂法龜文。特因九室而言。如僞孔尚書傳云。神龜負文而出。列于背。有數至于九。亦卽謂九疇。不必是九宮之式也。以戴九履一二四爲肩六八爲足爲是龜文。果何所出。亦復何所取義乎。太乙九宮式之傳甚古。考其始。實出黃帝素問五常政大論。岐伯有云。告於三。王冰注。三東方也。云告於九。注。九南方也。云其告四維。注。東南西南東北西北。土之位也。云告於七。注。七西方也。云告於一。注。一北方也。六元正紀大論。則有災七宮之屬。隋經籍志載九宮經三卷。鄭元注。又稱梁有黃帝四部九宮五卷。唐會要稱會昌三年王起等奏案黃帝九宮經。羅苹路史注引壺子云。黃帝體九竅以定九宮。是九宮之式。黃帝時卽有之。故遯甲書亦用其法。淮南天文訓。太陰元始建于甲寅。一終而建甲戌。二終而建甲午。三終而復得甲寅之元。如法推之。甲寅在坎宮。則甲戌在離。甲戌

在坎宮。則甲午在離。甲午在坎宮。則甲寅在離。則西漢人亦多知九宮者。故劉歆有八卦九章相爲表裏之語。至易乾鑿度載其式云。易一陰一陽。合而爲十五之謂道。又云。太乙取其數。以行九宮。四正四維。皆合於十五。鄭康成注。太乙下行九宮。從坎宮始。坎中男。始亦言無適也。自此而從於坤宮。坤母也。又自此而從震宮。震長男也。又自此而從巽宮。巽長女也。所行者半矣。還息於中央之宮。既又自此而從乾宮。乾父也。自此而從兌宮。兌少女也。又自此行於艮宮。艮少男也。又自此從於離宮。離中女也。行則周矣。上遊息於太乙天一之宮。而反於紫宮。行從坎宮始。終於離宮。數自太一行之。坎爲名耳。出從中男。入從中女。亦因陰陽男女之偶爲終始。云從自坎宮必先之坤者。母於子養之勤勞者。次之震。又之巽。母從巽姓來。此其所以敬爲生者。從息中而復之乾者。父於子教之而已。於事逸也。次之兌。又之艮。父或老。順其心所愛。以爲長育多少大小之行。已爲施此數者。合十五言其法也。詳注義多未精確。或是後人僞托。今考九宮之法。不外陽進陰退。起坎者。乾貞于十一月子。坎陽進而上行之坤。坤貞於六月未。坤陰土退而下行之震。震陽木進而上行之巽。巽陰木退而下行之中。中兼艮坤。坤陰土退而下行之乾。乾陽金進而上行之兌。兌陰金退而下行之艮。艮陽土進而上行之離。離陰退而下行之坎。一陰一陽俱起者。天左旋。地右動之道。陽動而之陰。陰動而之陽者。乾鑿度所謂並治而交錯。行閒時而治六辰。堇仲舒春秋繁露所謂陰適右。陽適左。適左者其道順。適右者其道逆。逆氣左上。順氣右下。是也。一白。二黑。三碧。四綠。五黃。七赤。

八白九紫者唐會要載九宮貴神天蓬星太乙坎水白天內星攝提坤土黑天衝星軒轅震木碧天輔星招搖巽木綠天禽星天符中土黃天心星青龍乾金白天柱星咸池兌金赤天任星太陽艮土白天英星天乙離火紫是也九宮卽算法之捷故遯甲式用之知日月星奇所在及九星所臨自古皆有之既非出于龜文亦不得以爲神禹洛書隋焚讖緯或尙記九宮以示陳摶遂譌爲洛書于時乾鑿度未出朱文公諸人不能博考致爲所惑並忽素問而不觀則無能復辨九宮之緣起矣

三教論

古道家之書與儒家並傳至衞元嵩撰齊三教論七卷乃以釋氏比于儒道隋李士謙答客問三教至有佛日道月儒五星之語孟子云誦其詩讀其書不知其人可乎前人之闢浮屠止謂其無君臣父子與禍福不驗而未究其傳述之本不足以祛世俗之惑考儒書有伏羲易象堯舜典謨乃周禮繫辭皆先聖所自著道家內經本草或後人增益至道德經莊子實由聃周手定具有徵言惟釋氏後出僻在西域無文字僅借翻譯以傳其教攝摩騰鳩摩羅什諸人又非中土名士縱佛行高深亦未必能得其旨要世人妄尊其學比于儒家道家之言亦已過矣後漢書襄楷稱老子爲浮屠則佛卽道家支流魏收釋老志稱劉歆著七略班固志藝文釋氏之學所未曾記又稱釋迦生時當周莊王九年春秋魯莊公七年夏四月恒星不見夜明是也按史記十二諸侯年表魯莊公七年爲周莊王十年此則魏收之誤至內典以春秋經

恒星不見。附會佛生之夕。佛生有夜明之瑞。魯莊已前。史不書恒星不見。是古無佛也。古無佛。則釋迦之道。何所傳。道無所傳。則前無聖也。史記匈奴傳。稱驃騎將軍擊匈奴。破得休屠祭天金人。釋老志以爲佛道流通之漸。張守節謂金人卽今佛像。是其遺法。立以爲祭天主也。以此知佛像自漢武時始入中國。而無其教。後漢書西域傳云。世傳明帝夢見金人。長大。頂有光明。以問羣臣。或曰。西方有神名曰佛。其形長丈六尺。而黃金色。帝於是遣使天竺問佛道法。遂於中國圖畫形象焉。楚王英始信其術。中國頗有奉其道者。以此知釋教至後漢時始行于中國。天地之道。東仁西義。東方積柔順之性。故有君子不死之國。西方積金剛之性。故浮屠斷欲去愛之教興焉。五行之道。仁可過也。而義不可過。是以孔子欲居九夷。而釋教則爲風氣之偏。王化之所不到。所爲天地之大人猶有憾。宜其出在叔季之世。春秋已前。無其法也。佛者。于文爲仿佛之義。袁宏漢紀云。覺也。如來者。謝靈運金剛般若經注云。諸法性定。理無乖異。謂之爲如。會如解故名如來。是佛本無姓名。又內典所云菩薩者。卽菩薩字。玉篇以菩爲香草。音蒲。又以蒲頭有臺。臺上有重臺。臺中出黃。卽蒲黃。薛者。卽蘗省文。尙書云。顚木有由蘗。皆言善心之萌芽。故亦謂之菩提。釋典依聲解謂普濟。非也。釋迦者。迦俗字。文當爲茄。又有迦葉佛。言如荄葉之輔菡萏。據所見彼國植物而言。又曰牟尼。曰比丘。則竊儒家孔子名字以爲重。皆虛無其人。是莊子寓言。司馬相如烏有先生亡是公之類。而世俗顧信奉之。大以爲神。其愚甚矣。昔楊子雲不讀非聖之書。佛果聖人。當著書以傳其教。而范

蔚宗西域傳贊云。莫有典章。是彼國無文字。惟法苑珠林載昔造書之主。凡有三人。長名曰梵。其書右行。次曰佉盧。其書左行。少者倉頡。其書下行。佛出既在春秋之世。佉盧何人。所紀何事。乃與倉頡同生委巷之談。不足置辨。今釋氏書方托倉頡以傳佉盧之字。安在乎。佛經最古者。則有四十二章經。漢攝摩騰所譯。魏收釋老志稱漢哀帝元壽元年。博士弟子秦景憲。受大月氏使伊存口授浮屠經。中土未之信了也。後孝明帝遣郎中蔡愔。博士弟子秦景等。使于天竺。愔又得佛經四十二章經。緘于蘭臺石室。括地志稱王舍國小姑石上有石室。佛坐其中。天帝釋以四十二事問佛。佛一一以指畫石。其跡尚存。神僧傳稱移都寇亂。江左惟四十二章經。今見在。可二千餘言。漢地見存諸經。惟此爲始也。按後漢書襄楷有云。浮屠不三宿桑下。不欲久生恩愛。天神遣以好女。浮屠曰。此但革囊盛血。其語皆出此經。知其書是漢人傳本。其第一章云。凡人事天地鬼神。不如孝其二親。二親最神也。今俗本或削其語。當由釋氏惡其義近儒書而去之。自後秦北魏以來。翻譯諸經。詞愈繁而旨愈淺。至唐尤尚釋典。連篇累牘。有顏之推屋下架屋之譏。大抵沙門以釋教爲游說之資。文士之失職者。又從而緣飾附會其事。其道以布施取利。以地獄怖民。及一切生天成佛之念。大與般若經所惡貪嗔癡者相背。是其書幷不得比于道家吐納之術。黃白之方。猶傳古法。其視儒書。更不可同年而語明矣。今儒家欲知聖道。上則考之周公孔子作述之書。次則漢儒傳經之學。又次則爲唐人疏釋。最下則宋人語錄。及後世應舉之文。若以攝摩騰所譯之經。擬之康成

箋注。或有徵言大義。其餘釋典。僅比于唐宋人之注儒書。而世人顧以素食誦經。猥云佛法在是。何異執應舉之文。以求周公孔子之道乎。國家近征烏斯藏。卽唐西吐蕃。或得番衆帖門夷符以示予。文卽梵書。譯其咒了無意義。至其地者。亦言風土穢惡。無復清淨佛國。亦無高行沙門。信乎佛之教。中國好事者增飾成之。聰明俊偉之士。不見釋迦之書。與佉盧之字。可不必以釋氏之學爲祕妙矣。

斗建辨

往古三代之所以知天。必因斗建。至宋祖沖之。始有異說。曰月位稱建。諒以氣之所本。名隨實著。非爲斗杓所指。近校漢時。已差半次。審斗節時。其效安在。近時梅文鼎。亦承其誤云。如必以斗柄指寅而謂之寅月。則亦有寅年寅日寅時。豈亦以斗柄指寅乎。又云。堯典未嘗一言及於斗柄。又云。孔子去堯時。已及千五百歲。歲差之度。已二十餘度。若堯時斗柄指寅。孔子時必在寅前二十度而指丑。又云。月令未嘗言斗杓指寅爲孟春。此梅氏通算法。而不知稽古之過也。孔子云。名不正則言不順。又云。君子于其言。無所苟。梅氏不能博涉古書之過猶小。其不能正名之失大矣。言斗建。始于黃帝素問天元大紀論。鬼區臾曰。臣積考太始天元册文曰。九星懸朗。七曜周旋。王冰注。上古九星懸朗五運齊宣。中古標星藏匿。故計星之見者七焉。案九星卽謂招搖大角。周旋卽謂斗杓旋而周天也。又五運行大論曰。黃帝坐明堂。始正天綱。臨觀八極。考建五常。案漢書律歷志云。玉衡杓建。天之綱也。五行志云。斗天之三辰。綱紀星也。是天綱卽

斗杓。六壬遯甲家指謂辰爲天罡。是已。素問先秦未火之書。不能以爲僞。開元占經。又引黃帝占曰。北斗爲帝車。運于中央。臨制四方。分別陰陽。建于四時。均立五行。移應節度。定諸紀綱。太一之事也。配于二十八宿。天所以發其時。地所以成萬物。諸侯屬焉。其文爲史遷所刺取。又加刪削。失其聲韻。益知黃帝占爲古書。此二書梅氏或未能見。不足爲怪。堯典云。受終于文祖。在璿璣玉衡。以齊七政。唐虞稽古同天。諸儒解文祖爲明堂。此卽法黃帝坐明堂觀天罡之政。故史遷從安國問故。班固多用古尚書說。皆云北斗七星。所謂璇璣玉衡以齊七政。伏生尚書大傳。亦以璇爲還。璣爲幾。且云。璇璣謂之北極。律歷志云。衡平也。其在天也。佐助璇璣。斟酌建指。以齊七政。故曰玉衡。劉昭注天文志引星經曰。璇璣者。謂北極星也。玉衡者。謂斗九星也。則古說固無以璿璣玉衡爲渾天儀者。周時無渾儀。宋徐爰辨之甚詳。而以爲堯典不言斗柄可乎。梅氏又以年月日時俱謂之寅。寅月不因斗建。尤乖名實。建之名以斗。辰之名以月。月與日十有二會。以成歲。故視斗建。以知其次日月建。周書周月解。言是月斗柄建子。始昏北指。律歷志言。辰者日月之會。而建所指也。孟康注律歷志辰在申云。辰謂斗建。臣瓚曰。日月之會爲辰。是寅者辰也。建者斗也。當專以之月。其在年則曰歲次。以歲星一年行天一次而言。春秋傳言歲棄其次。又曰。一星終是也。其日與時。無言建者。十干十二支。合而紀其甲子。故春秋傳稱甲子乙丑。不名爲日。周官以甲至甲爲挾日。月令用辛則曰擇元日。用亥則曰擇元辰。今梅氏稱寅日。以支辰加日。不應經典。又以寅時爲比。亦未知古

人所謂時皆言春秋冬夏其晝夜則曰夜半曰日中曰日昳曰下晡先見于素問至遯甲書始以甲子分十二時然漢人言時如說文吳越春秋皆言時加不言時建更不得援月建因斗柄爲例也若秦漢人之言斗建尤難更僕天官書云皐唐甘石因時務論其書傳二十八舍主十二州斗秉兼之所從來久矣淮南天文訓云斗指子冬至指癸小寒指丑大寒指報德之維立春指寅雨水指甲雷驚蟄指卯春分指乙清明風至指辰穀雨指常羊之維立夏指巳小滿指丙芒種指午夏至指丁小暑指未大暑指背陽之維立秋指申處暑指庚白露降指酉秋分指辛寒露指戌霜降指號通之維立冬指亥小雪指壬大雪指加十五日又云帝張四維運之以斗月徙一辰復反其所正月指寅十一月指子（今本誤據御覽改）一歲而匝終而復始天官書天文志又皆云用甘建者杓夜半建者衝平旦建者魁孟康曰假令杓昏夜建寅衝夜半亦建寅案古云昏者謂時加戌亥夜半者時加子丑平旦者時加寅卯正月之昏杓指寅則夜半衝值寅平旦魁值寅陰陽家所謂月月常加戌時時建破軍破軍卽斗杓第一星出洛書云北斗第一曰破軍第二曰武曲第三曰廉貞第四曰文曲第五曰祿存第六曰巨門第七曰貪狼也律歷志又云斗綱之端連貫營室織女之紀指牽牛之初以紀日月故曰星紀五星起其初日月起其中凡十二次日至其初爲節至其中斗建下爲十二辰視其建而知其次又考律呂上生下生之法亦卽因斗杓所指而推得之天文訓太陰在寅寅爲建申爲破主衝酉爲危主杓合之律呂寅爲正月太簇酉爲八月南呂逢七爲破隔八而

生上法斗七星之垂象。故建除家猶有主衡主杓之言。古人之重斗建。若此其明。更不必徵鶡冠子。言斗柄東指。天下皆春之說矣。至月令。周公所作。漢時明堂月令。別爲一書。許叔重高誘等引之。周書亦有月令解。至呂不韋淮南王小戴。各取其篇以附于所著之書。淮南時則訓。十二月皆紀招搖所指。或呂氏戴氏節删周公之文耳。梅氏何爲見戴氏月令。而忽淮南也。斗杓之兩旁。有星曰攝提。楚辭言攝提貞于孟陬。甘氏星占。亦以攝提代歲陰紀歲。天官書云。攝提者。直斗柄所指。以建時節。歷書言三苗服九黎之德。而閏餘乖次。孟陬珍滅。攝提無紀。歷數失序。孟康曰。攝提星名。隨斗杓所指。建十二月。若歷誤。春三月當指辰。而乃指巳。是爲失方也。攝提失方。乃三苗之亂政。祖冲之等柰何反以爲證乎。原後人之不信斗建者。謂堯典中星。與月令不合。又視斗建至今不異。故以爲不驗。試如梅氏言。斗柄以堯時指寅。孔子時指丑。則自漢至今。又當指子。天官書天文志。何以有用昏建杓之言。近時陰陽家。何爲又有月月常加戌之說。今以正月雨水前戌時視斗。何又仍指寅。與古時適同。梅氏所爲知天者。但馮之臆度。不馮之仰觀乎。梅氏又駁天官書昏建之言。以爲三星必無三時同指一方之理。以爲正義之臆說。不知出于孟康。其疏謬尤甚矣。中星所以有堯典與月令之不同者。堯典使羲和度四極。而紀四正之中星。張星虛昴。皆在子午卯酉之中。月令因明堂布政。而紀所見昏中南方之星。故有不同。若堯典本文並未言昏中星。又未言日纏所在。故鄭康成注書星昴之屬云。每時總舉一方。又答孫顯云。月令舉其月初。尚書總舉一月。王肅

以所宅爲孟月．日中日永爲仲月．星鳥星火爲季月．是古人注堯典．亦各異義．俱無以昂張火虛爲二分二至昏中星者．至宋書志何承天始云．推堯冬至日在須女十度左右．漢之太初術．冬至在牽牛初．後漢四分及魏景初法．同在斗二十一臣以月蝕檢之．則景初今之冬至日在斗．近人又推堯典冬至日在虛．漢冬至日在斗．自元以來日在箕．皆以日月蝕推之．案唐一行大衍歷議云．以恒氣注歷．以定氣算日月交食．是古法平分節氣爲十五日．異今耳．後人不證古歷．不分恒氣．乃至并斗建而不信之．以爲古人不知歲差．過矣．案續漢書律歷志．賈逵曰．古黃帝夏殷周魯．冬至日在建星．建星即今斗星也．路史注引李淳風云．黃帝時日在奎．今三千餘年．春分亦在奎．又引淳風歷．冬至日在斗十三．黃帝時亦在斗．賈逵時．黃帝五家歷．顓頊夏殷周魯歷．具在．無云堯時冬至日在虛者．是今人因虛測而改古人實證也．言日纏莫先于淮南天文訓．而近時五禮通考諸書忽之．天文訓云．欲知天道．以日爲主．六月當心．左周而行．分而爲十二月．與日相當．又云．星正月建營室．二月建奎婁．三月建胃．四月建畢．五月建東井．六月建張．七月建翼．八月建軫．九月建房．十月建尾．十一月建牽牛．十二月建虛．其文與月令多合．高誘注以爲星宜言日．案其文言六月當心者．大戴夏小正傳．亦有斗柄不正當心之語．心爲大火．以六月正在南方．是月日纏在午．如法推之．六月在午．則七月巳．八月辰．九月卯．十月寅．十一月丑．十二月子．正月亥．二月戌．三月酉．四月申．五月未．古日纏仍與今所測節氣適合．自漢至今．又何嘗有歲差乎．其冬至在斗在箕之異．

驗箕星近在斗上。箕三度卽斗初度。古人分斗在丑宮星紀之次。分箕在寅宮析木之次。後人則以箕八度入丑宮。故冬至日纏起于星紀之次。猶謂之析木也。如建星近斗。而賈逵卽以爲斗星。古人知天。固不必如後人之凌雜米鹽矣。斗建亦有七星及九星之異。杓端有星曰招搖。鶡冠子曲禮淮南時則訓。皆言招搖。卽謂杓端之星。大角又在招搖之下。攝提六星。左右夾之。楚辭甘氏。皆言攝提。天官書亦言杓攜龍角。是招搖與大角幷斗七星爲九星。古人以九星紀時。卽此之謂。但大角在瑤光前半次。則月建不能無小異。是古時推步法。亦各不同。不可執一端以爲今密而古疏矣。

古日纏異同表

淮南星躔	漢志	月令章句	帝王世紀
丑斗牽牛十一月建	星紀初斗十二度大雪中牽牛初冬至終婺女七度	斗六度至須女二度大雪冬至	斗十一度至婺女七度
子須女虛危十二月建	元枵初婺女八度小寒中危初大寒終危十五度	須女二度至危十度小寒大寒	婺女八度至危十六度
亥營室正月建	諏訾初危十六度立春中營室四度驚蟄終奎四度	危十度至立春雨水	危十七度至奎四度

戌 奎 婁二月建	酉 胃 昴 畢 三月建 四月建	申 參 觜	未 東井 輿鬼 五月建	午 柳 星 張 七星 六月建	巳 翼 軫 七月建	辰 角 亢 八月建
降婁 初奎五度雨水 中婁四度春分 終胃六度	大梁 初胃七度穀雨 中昴八度清明 終畢十一度	實沈 初畢十二度立夏 中井初小滿 終井十五度	鶉首 初井十六度芒種 中井三十度夏至 終柳八度	鶉火 初柳九度小暑 中張三度大暑 終張十七度	鶉尾 初張十八度立秋 中翼十五度處暑 終軫十一度	壽星 初軫十三度白露 中角十度秋分 終氐四度
壁八度至胃一度驚蟄春分	胃一度至畢六度清明穀雨	畢六度至井十度立夏小滿	井十度至柳三度芒種夏至	柳三度至張十二度小暑大暑	張十二度至軫六度立秋處暑	軫六度至亢八度白露秋分
奎五度至胃六度	胃七度至畢十一度	畢十二度至東井十五度	井十六度至柳八度	柳九度至張十七度	張十八度至軫十一度	軫十二度至氐十四度

卯。氐。房。心。九月建。	大火。初氐五度。中房五度。霜降。終尾九度。	亢八度。至尾四度。寒露霜降。	氐十五度。至尾九度。
寅。尾。箕。十一月建。	析木。初尾十度。立冬。中箕七度。小雪。終斗十度。	尾四度。至斗六度。立冬小雪。	尾十度。至斗七度。

按漢時。分二十八宿爲十二次。已各不同。淮南以四正分三宿。四鉤分二宿。故丑宮無女。亥宮無奎。戌宮無胃。申宮爲參觜。未宮無柳。巳宮無張。辰宮無軫。卯宮無尾。寅宮無斗。其圖見天文訓。即太陰在四仲。歲星行三宿。太陰在四鉤。歲星行二宿之式也。天文訓云。星正月建營室。（高誘云。星宜言日。非也。按上云欲知天道以日爲主。則上言日次之宮。此言日在之星。不必如誘言改也。）則正與今正月雨水日纏訾之次不異。雨水日在亥。冬至在丑。丑宮止有斗牽牛二宿。故尸子云。天左動。起于牽牛。周書云。日月俱起于牽牛。謂冬至也。自漢志不從淮南四正三宿四鉤二宿之式。以婺女宿七度入星紀之次。蔡邕皇甫謐因之。乃以冬至日纏侵入女度矣。辨見日纏考。今具表于右。以知漢法之不同。

雜文三

日纏考

列星謂之星二十八星謂之宿亦謂之舍其分十二宮謂之次亦謂之𡍮亦謂之纏俱以日月會于其星而名之宿者周官馮相氏掌二十有八星之位賈公彥釋云若指星體而言謂之星日月會于其星即名宿管子五行篇云經緯星歷以視其離月令宿離不貸毋失經紀宿謂二十八宿離讀如月離于畢之離鄭康成解爲掌天文者相與宿偶非也舍者天官書謂二十八舍𡍮者其字從會周書周月解云日月俱起于牽牛之初右回而行月周天進一次而與日合宿日行月一次而周天歷舍于十有二辰終而復始是謂日月權輿周語有辰在斗柄之言纏者呂氏春秋云月纏二十八宿軫與角屬高誘注纏舍也漢書律歷志云日月初纏星之紀也孟康注二十八舍列在四方日月行焉起于星紀而又周之按今俗書作躔也舍二十八而次十二故律歷志言五星過次者殃大過舍者災小據言宿言次言舍言纏則紀日至其宿中之名故月令言日纏曰日在某宿淮南曰星建是古人不言日在某宿第幾度假令角宿二星南

北相距亢宿四星。又與角相距。日至角二星之中。則爲纏。其出角宿而未至亢宿之間。則爲天度。不得謂之在角度亢度也。後人所紀纏度。則異此矣。考十二辰之分星。子宮得危虛女三宿。丑宮得牛斗二宿。寅宮得箕尾二宿。卯宮得心房氐三宿。辰宮得亢角二宿。巳宮得軫翼二宿。午宮得張星柳三宿。未宮得鬼井二宿。申宮得參觜二宿。酉宮得畢昴胃三宿。戌宮得婁奎二宿。亥宮得壁室二宿。考爾雅以角亢爲壽星。斗牽牛爲星紀。營室東壁爲娵訾。奎婁爲降婁。其云析木謂之津。韋昭注周語。以津爲天漢。孫炎云。析別水木。以箕斗之間。是天漢之津也。明女虛危爲水。在子宮。尾箕爲木。在寅宮。是丑宮無女。寅宮無斗。則亦無其度明也。試仰觀天文。亦是四正三宿。相距爲近。四維二宿爲遠。益信分十二宮。當從古法。至漢天文志。始以婺女七度在星紀。奎四度在諏訾。胃六度在降婁。畢十二度在實沈。柳八度在鶉首。張十八度在鶉尾。氐四度在壽星。尾九度在大火。斗十度在析木。日未至其宿。或已出其宿。而皆以爲在其宿之度。于是何承天以堯冬至日在須女。近人又謂元以來日在箕。蓋緣冬至日在星紀宮。或未至斗牛二宿。即以爲在箕宿之度。是何與所以名宿名纏之實。大相違背也。古之小學。教之數與方名。漢時學僮。學六角五方書計之事。六書制字命名之義。無所不該。自宋人忽名物象數。而講求性理空虛之學。後世之言歷算。始不能通知古書矣。

校定神農本草經序

神農本草經三卷所傳白字書見大觀本草按嘉祐補注序云所謂神農本經者以朱字名醫因神農舊條而有增補者以墨字間於朱字開寶重定序云舊經三卷世所流傳名醫別錄五卷編纂至梁貞白先生陶景乃以別錄參其本經朱墨雜書時謂明白據此則宋所傳黑白字書實陶宏景手書之本自梁以前神農黃帝岐伯雷公扁鵲各有成書魏吳普見之故其說藥性所主或異後人纂爲一書然猶有旁注或朱墨字之別本經之文以是不亂舊說本草之名僅見漢書平帝紀及樓護傳予按藝文志有神農黃帝食藥七卷今本誤爲食禁賈公彥周禮醫師疏引其文正作食藥宋人不考遂疑本草非七略中書也太平御覽引皇甫謐帝王世紀云炎帝神農氏嘗味草木宣藥療疾救夭傷人命百姓日用而不知著本草四卷又云岐伯黃帝臣也帝使伯嘗味草木典主醫病經方本草素問之書咸出焉則食藥所以兼稱神農黃帝者以此賈公彥引中經簿又有子儀本草經一卷疑亦此也梁七錄有神農本草三卷其卷數不同者古今分合之異神農之世書契未作說者以此疑經如皇甫所云則知四卷成於黃帝陶宏景云軒轅已前文字未傳藥性所主當以識識相因至於桐雷乃著在於編簡此書當與素問同類其言良是且藝文志農兵五行雜占經方神僊諸家俱有神農書大抵述作有本其傳非妄是以博物志云太古書今見存有神農經春秋傳注賈逵以三墳爲三皇之書神農預其一史記言秦始皇不去醫藥卜筮之書則此經幸與周易並存顏之推家訓乃云本草神農所述而有豫章朱崖趙國常山奉高眞定臨淄馮翊

等郡縣名。出諸藥物。皆由後人所釋。非本文。陶宏景亦云。所出郡縣。乃後漢時制。疑仲景元化等所記。按薛綜注張衡賦。引本草經太一禹餘糧。一名石腦。生山谷。是古本無郡縣名。太平御覽引經上云。生山谷或川澤。下云。生某山某郡。明生山谷本經文也。其下郡縣名醫所益。今大觀本俱作黑字。或合其文云。某山川谷某郡川澤。恐傳寫之誤。古本不若此。仲景元化後。有吳普李當之。皆修此經。當之書世少行用。吳志華陀傳。言普從陀學。隋經籍志稱吳普本草。梁有六卷。嘉祐本草云。普修神農本草。成四百四十一種。唐經籍志尚存六卷。今廣內不復存。惟諸書多見引據。其說藥性寒溫五味。最爲詳悉。是普書宋時已佚。今其文惟見掌禹錫所引藝文類聚初學記事類賦諸書。太平御覽引據尤多。足補大觀所缺。重是別綠前書。因採其文。附於本經。亦略備矣。其普所稱有神農說者。卽是本經。大觀或誤作黑字。亦據增其藥物。或數浮于三百六十五種。由後人以意分合。難以定之。其藥名有禹餘糧。王不留行。徐長卿。鬼督郵之屬。不類太古時文。按字書以禹爲蟲。不必夏禹。其餘名號。或係後人所增。或聲音傳述。改古舊稱之致。又經有云。宜酒漬者。或以酒非神農時物。然本草衍義。已據素問首言。以妄爲常。以酒爲醬。謂酒自黃帝始。又按文選注引博物志。亦云杜康作酒。王著與杜康絕交書曰。康字仲寧。或云黃帝時人。則俱不得疑經矣。孔子云。述而不作。信而好古。又云。多識於鳥獸草木之名。今儒家拘泥耳目。未能及遠。不覩醫經本草之書。方家循守俗書。不察古本藥性異同之說。又見明李時珍作本草綱目。其名已愚。僅取大觀本割裂舊

文。妄加增駁。迷誤後學。是書集成。庶以輔翼完經。啓蒙方伎。鈔胥之任。匪有發明。略以所知。加之考證。本經云。上藥本上經。中藥本中經。下藥本下經。是古以玉石草木等。上中下品分卷。而序錄別爲一卷。陶序朱書云。本草經卷上注云。序藥性之源本。論病名之形診。卷中云。玉石草木三品。卷下云。蟲獸果菜米合三品。此名醫所改。今依古爲次。又帝王世紀。及陶序稱四卷者。掌禹錫云。按舊本亦作四卷。韓保昇又云。神農本草上中下。幷序錄合四卷。若此則三四之異。以有序錄。則抱朴子養生要略。太平御覽所引神農經。或云問于太乙子。或引太乙子云云。皆經所無。或亦在序錄中。後人節去之耳。至其經文。或以痒爲癢。創爲瘡。淡爲痰。注爲蛀。沙爲砂。兎爲菟之類。皆由傳寫之誤。據古訂正。勿嫌驚俗也。乾隆四十八年。歲在癸卯七月七日。撰于都門官菜園上街寓舍。

畢原畢陌考

畢原在渭水南。周文王武王周公之所葬。今長安縣西南二十八里是也。畢陌在渭水北。秦文王武王之所葬。卽今咸陽之陵。見諸書傳甚明。其誤自宋人始。考渭南之畢。先見于詩毛傳云。畢終南之道名也。其名最古。史記云。所謂周公葬我畢。畢在鎬東南杜中。趙岐注孟子云。畢文王墓。近於豐鎬也。臣瓚注漢書云。畢西于豐三十里。裴駰引皇覽云。文王武王周公冢。皆在京兆長安鄠聚東杜中也。終南山豐水鄠聚杜中。皆在渭水南。卽知畢原之所在。故括地志云。周文王墓武王墓。在雍州萬年縣西南二十八里畢原

上也。元和郡縣志云。畢原在萬年縣西南二十八里。書序云。周公葬於畢是也。萬年卽今咸寧縣。是漢魏六朝唐已來。俱以文武周公葬在渭水南。無異說也。畢陌在咸陽。是古畢國。左氏傳畢文之昭。杜預注云。畢國在長安西北。書正義引晉書地道記云。畢在杜南。與畢陌別。元和郡縣志云。咸陽縣畢原。卽縣所理也。左傳曰。畢原酆郇。文之昭也。以此知畢國在咸陽。郡縣志特誤名陌爲原。顏師古注漢書云。畢陌在長安西北四十里也。按唐時長安西北四十里。地入咸陽。師古當亦謂咸陽之畢國。秦本紀云。惠文王葬公陵。悼武王葬永陵。裴駰引徐廣曰。皇甫謐曰。葬畢。今安陵西畢陌。又引皇覽曰。秦武王冢在扶風安陵縣西北。畢陌中大冢是也。人以爲周文王冢。非也。周文王冢在杜中。括地志云。秦惠文王陵在雍州咸陽縣西北一十四里。秦悼武王陵在雍州咸陽縣西北一十一作四里。十五里。俗名武王陵。非也。此唐以前皆謂咸陽陵爲秦文王武王葬處之證。唐咸陽卽今縣治。在渭水北。與渭水南之畢原。相去甚遠。原其致誤之由。蓋有五端。一以人地名相同。畢原與畢陌。周文王武王。與秦文武王易譌也。一以祠爲墓。地形志。石安有周文王祠。魏石安卽今咸陽。後人以歷代祠祀之所在。適得秦陵。因而封殖其處。若陳州府城內之伏羲臺。誤爲伏羲陵。丹徒九里鎭之季子墓。反以爲季子廟矣。一以求文武周公葬處不得。劉向云。文武周公。葬于畢。皆無邱隴之處。秦始皇開長池。卽漢昆明池。正在豐鎬之間。文武周公之陵。益以淪陷。則是秦漢以來。已無墓祭之處。後人始誤指咸陽之秦陵以當之矣。一以文字傳寫之誤。長安志引三輔故事曰。文王武

王周公冢皆葬畢陌南北。考自唐以前無此說。不應出于三輔故事。或是宋敏求引畢原字誤爲畢陌也。周公之墓。必附祖父。括地志既以文王武王墓在萬年縣畢原。又以周公墓爲在雍州咸陽縣北十三里畢原上。此必史記正義誤引其文。元和郡縣志亦承其謬也。緣此五誤。考古者徬徨無據。然程大昌雍錄猶能辨之。文獻通考既云在咸陽。又引括地志在萬年云云。則自相矛盾。尙書云三人議（今作古）則從二人之言。不得以爲好古之過矣。以秦文王武王陵爲周文王武王陵。實始于宋開寶時定祀典。太平寰宇記云。咸陽縣周文王陵周武王陵皆在縣北一十五里。宋敏求長安志因之。然寰宇記猶云。畢原在萬年縣西南二十八里。成王葬周公于畢。是也。是尙知周公葬在渭南。自明以來。始無復知文武周公之葬實在渭水南矣。季札云。魂氣無不之。聖人陟降在天。不獨歆祀于葬處。但考古之士。宜有是非之心。世之善讀書者。固勿疑吾言爲鄙俗可也。

昭陵陪葬名位考書醴泉縣志後

昭陵陪葬名位。載在陵廟記。唐會要長安志。文獻通考。石刻昭陵圖。及醴泉縣志。近人讀禮通考諸書。長安志云。案陵廟記圖。然所載陪葬諸臣名位差舛。恐未得其詳。更須參校乃善。敏求此言。蓋其時未暇考史也。陪葬名位。當以會要長安志爲本。而證之史。蓋二書最先出。文獻通考及方志讀禮通考皆因之。會要所記。妃七人。王七人。公主十八人。宰相十二人。丞郎三品以下五十人。功臣大將軍五十七人。校諸書

爲簡核然考宇文士及陪陵見于新舊史契苾何力公孫武達陪陵見于新舊史及方志而皆不載是其疏也豆盧承基或作仁業或作承業字多不同舊史云豆盧欽望父仁業宰相世系表作承業京兆金石錄有碑作承基嘗見萬年宮碑陰題名正作承基則是一人字作承基者是而會要已有仁業又有承基又前岑文本云幷男景倩後文有岑景倩是其謬也右衞大將軍李思摩以蕃王附葬見于新舊史其薩寶王贊普卽劉書吐蕃傳所稱贊普棄宗弄讚高宗授爲駙馬都尉者新羅王女眞德卽新羅傳王善德妹眞德永徽元年大破百濟之衆者二人但刊石像形于昭陵元闕之下而以爲陪陵又其謬也岑文本云幷男景倩房光義云幷男原州別駕暉咸陽縣丞曜房光敏云幷男閬州刺史誕是明其附葬今考馬覬載子載周子孔元惠志約子志約穎達子姜晦及皎遐子遐簡子簡確子唐嘉會儉子魏叔玉徵子豆盧眞松承基子承基寬子蕭業銳子李政明李客師靖弟尉遲寶琳敬德子阿史那道眞社爾子楊思訓恭仁子此皆無奇異功績直附其父故不得與陪陵同史例不載而會要列在陪葬不云幷男又其謬也其時有功臣子弟實又陪陵而非附葬者若蕭銳之不因瑀程處亮之不因知節史則載之亦不可不知也江夏王道宗卒于象州新書云始諸王妃主自垂拱後被害者皆棄掩之神龍初詔州縣普加求訪諸王皆陪葬昭獻二陵道宗陪葬或以此時與襄武王琛亦復有功此二人實是陪陵當次在諸王末而與承郎同列又臨淮公李規瑯琊公李珍常山公李倩皆越王眞子千金公李俊曹王明子李之芳承祖子

承祖煜子煜蔣王惲子中山王李琚休道子休道亦蔣王惲子此數人皆應附諸王而與陪葬諸臣並列又其謬也至以瑯琊王沖爲駙蕭守業爲蕭業之類或由字誤不足論已長安志于公主中增潯陽汝南常山妃嬪中增竇卿妹石堵宰相中增杜如晦丞郎中脫姜晦增段倫長孫璿安康伯薛頤銀青光祿大夫李震功臣大將軍中無李思摩薛寶王讚普新羅王女眞德而增王愔劉宏基牛進達公孫武達阿史羅什鉢蕝梁儆阿史那社爾仇懷古賀拔儼楊思訓姜昕文獻通考用會要文亦增賀拔儼楊思訓姜昕考李思摩舊史稱其封懷化王贈兵部尚書夏州都督陪葬昭陵立墳以象白道山公孫武達新舊史皆云陪葬牛進達雖史無陪葬事而有佐命之勞見秦瓊傳或史闕文師訓恭仁子或附其父則其所記實足補會要之缺矣若杜如晦陪陵新舊書皆無案舊史云貞觀七年十二月狩于少陵原詔以少牢祭杜如晦杜淹李綱之墓太平寰宇記萬年縣杜如晦墓在縣南三十里大趙邨則非陪陵明也阿史那社爾已見駙馬都尉王愔即蜀王愔已見諸王輔國大將軍劉宏基即夔國公劉宏基已見丞郎又見功臣阿史那什鉢蕝即突厥利可汗阿史那什鉢蕝亦在諸蕃君長昭陵刻名之列而誤以爲陪葬此其謬也至所紀諸臣官位亦多與史不合然則會要長安志及文獻通考得失可考見矣近人作讀禮通考大都据京兆金石錄碑凡唐臣葬禮泉者則皆以爲陪葬善乎宮耀亮之言乙速孤父子墓在叱于邨九嵕山後三十里不在文獻通考所指一百二十里墓田之內安得謂之陪葬也又其重出者前有寧州刺史寶義

節。後有寧州刺史賈義節。前有牛伯億。後有于伯億。前有原州都督李正朝。後有原州都督李政明。又不知張大師爲延師之兄。而云張俊允子。無大師。又以俗本文獻通考常山公李倩字誤爲常州公。而云常州司馬懷節第四子。又仇懷吉作仇懷古。琅琊王沖作駢。岑文本子景倩作方倩。云曼字之誤。李客師作容師。如此之類。抑亦疏矣。縣志之長仇懷古作吉。同萬年宮碑陰題名。公主中多三人。妃一人。同長安志。其載盧赤松西平王安實補諸書所無。然誤閻立德爲立本。牛進達爲申進達。孰失善爲襲善。劉宏基爲宏眞。又誤入薛仁貴之類。舛錯甚多。今悉正之。其范文光周錫圭諸君所考。大都長短互見。亦擇其善。若宇文士及陪陵與金石志蕃王刻石之考證。則星衍有力焉。前人未之及也。

晏子春秋序

晏子八篇。見藝文志。後人以篇爲卷。又合雜上下二篇爲一。則爲七卷。見七略。（史記正義。七略云。晏子春秋七篇。在儒家。）及隋唐志。宋時析爲十四卷。（玉海四作二。疑誤。）見崇文總目。實是劉向校本。非僞書也。其書與周秦漢人所述不同者。問下景公問晏子轉附朝舞。管子作桓公問管子。昭公問莫三人而迷。韓非作哀公。諫上景公遊於麥邱。韓詩外傳新序俱作桓公。問上景公問晏子治國何患患社鼠。韓非說苑俱作桓公問管仲。問下柏常騫去周之齊見晏子。家語作問於孔子。此如春秋三傳。傳聞異辭。若是僞書。必採錄諸家。何得有異。唐宋已來。傳注家多引晏子問上云。內則蔽善惡於君上。外則賣權重於百姓。藝文類聚作出則賣重寒熱。入則

嬌謁奴利。一作出則賣寒熱。入則比周雜下。繁組馳之。文選注作擊驛而馳。韓非作煩且諫下。接一搏猏而再搏乳虎。後漢書注作持楯而再搏猛虎。問上。仲尼居處惰倦。意林作居陋巷。諫上。天之降殃。固於富彊。爲善不用。出政不行。太平御覽作當彊爲善。此誤富字爲當。又誤讀其句。此皆唐宋人傳寫之誤。若是僞書。必採錄傳注。何得有異。且晏子文與經史不同者數事。詩載驂載駟。君子所屆。箋訓爲極。諫上則作誡。以箴篤八非制。則當爲誡愼之義。諫上。景公游於公阜。言古而無死。及據與我和。日暮四面望睹彗星。云夫子一日而三責我。雜下又云。昔者吾與夫子遊於公邑之上。一日而三不聽寡人。是爲一時之事。左傳則以古而無死。據與我和之言。在魯昭二十年。其齊有彗星降。在魯昭二十六年者。蓋緣陳氏厚施之事。追遡災祥及之耳。此事本不見春秋經。然則彗星見實在昭二十年。齊景之二十六年。史記十二諸侯年表。誤在魯昭二十六年。齊景之三十二年。非也。問下。越石父反裘負薪。息於塗側。曰。吾爲人臣僕。於中牟見使將歸。呂氏春秋及新序則云。齊人累之。亦言以負累作僕。實非嚶罪。史記則誤云。越石父在縲紲中。又非也。他若引詩武王豈不仕。仕作事。引左傳藋利生孽藋作怨。國之諸市。作國都之市。皆足補益經義。是以服虔鄭康成郭璞注書多引之。書中與管列墨荀孟韓非呂覽淮南。孔叢鹽鐵論。韓詩外傳。說苑新序。列女傳。風俗通諸書。文辭互異。足資參訂者甚多。晏子文最古質。玉海引崇文總目十四卷。或以爲後人采嬰行事爲書。故卷帙頗多於前志。蓋妄言矣。晏子名春秋。見于史遷。孔叢子順說。及風俗通。春秋者。編年紀事

之名。疑其文出于齊之春秋。卽墨子明鬼篇所引。嬰死其賓客哀之。從國史刺取其行事成書。雖無年月。尙仍舊名。虞卿陸賈等襲其號。晏子書成在戰國之世。凡稱子書。多非自著。無足怪者。儒書莫先於晏子。今荀子有楊倞注。孟子有趙岐注。唯晏子古無注本。劉向分內外篇。亂其次第。意尙嫌之。世俗所傳本。則皆明人所刊。或以外篇爲細字。附著內篇各章。或刪去詆毀仲尼。及問粲諸章。故書不可考矣。惟萬歷間。沈啓南校梓本。尙爲完善。自初學記。文選註。藝文類聚。後漢書注。太平御覽諸書所引。皆具於篇末章所缺。又適据說苑補足。既得諸本。是正文字。又爲音義於後。明有依據。定爲八篇。以從漢志爲七卷。以從七略。雖不能復舊觀。以爲勝俗本遠矣。善乎劉向之言。其書六篇。皆忠諫其君。文章可觀。義理可法。皆合六經之義。是以前代入之儒家。柳宗元文人無學。謂墨氏之徒爲之。郡齋讀書志。文獻通考。承其誤。可謂無識。晏子尙儉。禮所謂國奢則示之以儉。其居晏桓子之喪。盡禮。亦與墨子短喪之法異。孔叢云。察傳記。晏子之所行。未有以異於儒焉。儒之道甚大。孔子言儒行。有過失。可微辨而不可面數。故公伯寮愬子路。而同列聖門。晏子尼谿之阻。何害爲儒。且古人書外篇。半由依托。又劉向所謂疑後世辨士所爲者。惡得以此病晏子。乾隆五十三年。歲在戊申十月晦日書。

墨子後序

墨子與孔異者。其學出于夏禮。司馬遷稱其善守禦爲節用。班固稱其貴儉兼愛。上賢明鬼。非命上同。此

其所長而皆不知墨學之所出淮南王知之其作要略訓云墨子學儒者之業受孔子之術以爲其禮煩擾而不說厚葬靡財而貧民服傷生而害事故背周道而用夏政其識過于遷固古人不虛作諸子之教或本夏或本殷故韓非著書亦載棄灰之法墨子有節用節用禹之教也孔子曰禹菲飲食惡衣服卑宮室吾無間然又曰禮與其奢寧儉又曰道千乘之國節用是孔子未嘗非之又有明鬼是致孝鬼神之義兼愛是盡力溝洫之義孟子稱墨子摩頂放踵利天下爲之而莊子稱禹親自操橐耜而雜天下之川腓無胈脛無毛沐甚風櫛甚雨列子稱禹身體偏枯手足胼胝呂不韋稱禹憂其黔首顏色黧墨竅藏不通步不相過皆與書傳所云予弗子惟荒度土功三過其門而不入思天下有溺者猶己溺之同其節葬亦禹法也尸子稱禹之喪法死於陵者葬於陵死於澤者葬於澤桐棺三寸制喪三月見後漢書注淮南子要略稱禹之時天下大水死陵者葬陵死澤者葬澤故節財薄葬閑服生焉又齊俗稱三月之服是絕哀而迫切之性也高誘注云三月之服是夏后氏之禮韓非子顯學稱墨者之葬也冬日冬服夏日夏服桐棺三寸服喪三月而此書公孟篇墨子謂公孟曰子法周而未法夏也子之古非古也又公孟謂子墨子曰子以三年之喪爲非子之三月之喪亦非也云云然則三月之喪夏有是制墨始法之矣孔子則曰吾說夏禮杞不足徵吾學周禮今用之吾從周又曰周監於二代郁郁乎文哉吾從周周之禮尚文又貴賤有法其事具周官儀禮春秋傳則與墨書節用兼愛節葬之旨甚異孔子生於周故尊周禮而不用夏制

孟子亦周人而宗孔故于墨非之勢則然焉若覽其文亦辨士也親士脩身經上經下及說凡六篇皆翟自著經上下略似爾雅釋詁文而不解其意指又怪漢唐以來通人碩儒博貫諸子獨此數篇莫能引其字句以至于今傳寫譌錯益難句讀晉書魯勝傳云勝注墨辯存其敍曰墨子著書作辯經以立名本惠施公孫龍祖其學以正刑名顯於世孟子非墨子其辯言正詞則與墨同荀卿莊周等皆非毀名家而不能易其論也又曰墨辯有上下經經各有說凡四篇與其書衆篇連第故獨存今引說就經各附其章疑者闕之又采諸衆雜集爲刑名二篇略解指歸以俟君子如所云則勝皆引說就經各附其篇恨其注不傳無可徵也備城門諸篇具古兵家言惜其脫誤難讀而弇山先生于此書悉能引据傳注類書匡正其失又其古字古言通以聲音訓故之原豁然解釋是當與高誘注呂氏春秋司馬彪注莊子許君注淮南子張湛注列子並傳於世其視楊倞盧辯空疏淺略則偶然過之時則有仁和盧學士抱經大興翁洗馬覃谿及星衍三人者不謀同時共爲其學皆折衷于先生或此書當顯幸其成帙以惠來學因以荀子孔叢說苑諸書及唐宋人所引墨子佚文屬先生附于書後至開元占經多引墨子占驗災異之詞疑不在此書故不具錄太歲在癸卯十二月撰于關中節署

孫子略解序

古兵家言存者惟太公六韜司馬穰苴吳起及孫武書今本六韜與唐宋人傳注類書所引已多乖異司

馬法吳子又無古注惟孫子有魏武帝杜牧李筌陳皞賈林張預孟氏何氏王晳梅堯臣十人注本存道藏中後有滎陽鄭友賢十家注孫子遺說或是其所合予以魏武注最古故鈔撮專行之孫子生於敬王之代著兵書以見吳王闔閭史記列傳稱闔閭曰子之十三篇吾盡觀之矣諸子之文皆由沒世之後門人小子撰述成書惟此是其手定且在列莊孟荀之前眞古書也藝文志稱吳孫子兵法八十二篇圖九卷者合圖爲八十二篇司馬貞引七錄云孫子兵法三卷蓋十三篇爲上卷又有中下二卷然則中下二卷卽圖也鄭君注周禮稱孫子八陳有革車之乘隋書經籍志載梁有孫子八陳圖一卷亡是已吳王唯稱十三篇據其文言之耳杜牧以爲武所著書凡數十萬言魏武削其繁剩其精切凡十三篇案魏武敍云撰爲略解蓋言解其大略疑杜牧誤仞此語爲魏武刪削爲十三篇也今考潛夫論引孫子曰將者智也仁也敬也信也勇也嚴也是故智以折敵仁以附衆敬以招賢信以必賞勇以益氣敬以一令故折敵則能合變衆附則思力戰賢智集則陰謀利賞罰必則士盡力氣勇益則兵威自倍威令一則惟將所使今無是故智以折敵已下文或是潛夫述其義又無云敬也或是脫文不可以爲今本非孫子全書魏武已下十人注見隋書經籍志有孫子兵法二卷吳將孫武撰魏武帝注梁有孫子兵法二卷孟氏解詁新唐書有孟氏解孫子二卷李筌注孫子二卷杜牧注孫子二卷陳皞注孫子一卷賈林注孫子一卷卽道藏所合諸本隋志又有孫子兵法一卷魏武王凌集解梁有孫子兵法二卷吳處士沈友撰沈友見三國

志。今注俱不傳。通典所引有云王子曰。當卽凌也。藏本又引杜佑注。亦出通典。蓋佑集諸家之說。非自注也。通典引孫子。故曰深草翳穢者。所以遁逃也。深谷阻險者。所以止輿車騎也。隘寒山林者。所以少擊衆也。沛澤杳冥者。所以匿其形也。今本亦闕。通典太平御覽又引行軍篇軍旁有阻險蔣潢井生葭葦山林翳薈注云蔣者草木之叢生也。今無蔣字及注。是皆俗本之脫誤。今律武科以武經命題試士。作論一篇。孫子書預其一。閭里師不見善本。或以己意詭更正文。又見文科以禮記命題。流俗至簡省經文。以便誦。此書傳述尤少。儒家或束而不觀。如遇俗儒鄙夫刊落舊文。不可得復。大可懼也。故犁爲二卷。以詒知者。又覽玉海書錄解題。僅稱魏武杜牧所注。則王應麟陳振孫未見孟氏李筌陳皞賈林諸家之說。此本良可寶。世之好事復有意刊行之。來者之幸也。

天官書考補序

司馬氏世掌天官。學于唐都。遷著天官書。誠如司馬貞所說。多取石氏星經。其書分經星爲五官。中曰紫宮。東曰房心。南曰權衡。西曰咸池。北曰虛危。云此天之五官部位也。淮南天文訓云。太微者。太一之庭也。紫宮者。太一之居也。軒轅者。帝妃之舍也。咸池者。水魚之囿也。天阿者。羣神之闕也。四官者。所以司賞罰。高誘注云。四官。紫宮。軒轅。咸池。天阿。似爲天官書所本。而推淮南以紫宮爲北。太微爲南。軒轅爲中。咸池爲西。天阿疑爲東。或卽天市。非昴西之天阿一星也。又與遷書以紫宮爲中宮者微異。天官書以招搖天

鋒賤人之牢三台諸星在中宮倚入東官之位者考呂氏春秋九野中央曰鈞天其星角亢氐東方曰蒼天其星房心尾東北曰變天其心箕斗牽牛北方曰元天其星婺女虛危營室西北曰幽天其星東壁奎婁西方曰顥天其星胃昴畢西南曰朱天其星觜觿東井南方曰炎天其星輿柳七星東南曰陽天其星張翼軫是角亢氐之度古以爲中央史遷猶傳舊說也巫咸甘石三家則僅分中外官不云五官以在二十八宿已內之星爲中官以外之星爲外官位次見開元占經又與史遷異史遷既取石氏之文以爲書其二十八舍但言星位不記星數餘則稱其數者以二十八舍人所盡識故略之至東壁二星見于黃帝巫咸甘石諸家天官書中又有云營室至東壁并州而北官獨缺班固天官志亦無增補疑史遷不如是之疏傳寫者脫其文矣（余有丁以爲太史公以甲壘壁爲壁非）其五官中所不載星名見于黃帝占三家者甚多或如所云因其占驗凌雜米鹽故著其犖犖大者或以東壁例之是其缺略均未可定今三家之書既亡而隋晉二志猶述其星名且如傳說見莊子天皇大帝見緯書其名在周秦間漢建武三年有星孛于天紀初元二年客星居卷舌東建始四年歲星居關西四尺所其星見天文志史遷何以不載大可怪矣復有三家譌傳復出之星古所應無者如天官書云天極星傍三星三公今則有兩三公書又云陰德或曰天一今則天一與陰德爲二黃帝云梗河卽天鋒石氏云梗河卽天矛今則分梗河天鋒天矛爲三黃帝云七公卽天紀今則分爲二天官書大角兩旁各有三星鼎足勾之曰攝提今則于兩攝提外增周鼎三星石氏云

左角爲天田右角爲天門今又有天田天門各二星天官書胃爲天倉今增天倉六星書又云昴畢間爲天街言無星處今增天街二星書又云危爲蓋屋虛爲哭泣之事今增蓋屋二星哭泣各二星書又云王良策馬策星名今增策一星書又云人涉水漢志作以人涉水是人涉水言其占驗非星名今增人五星黃帝占云瓠瓜一名天雞今有天雞三星又杵臼疑卽敗臼離珠疑卽離瑜占驗略同如此之屬不可勝舉或三家不誤由後人分析其文流傳復出使然但隋唐以來相傳既久不可更正矣經星分五官各屬五行緯星犯之卽以五行生克爲占驗古人所以知天在此不盡以人事附會而後世作步天歌分五官爲三垣二十八舍盡改古法鄭樵通志取之可謂陋矣由隋唐以來禁讖緯占驗之書故通志載開元占經一百二十卷云今存三卷知唐宋人不見黃帝占及三家星占故張守節司馬貞注天官書亦不能悉史遷根據之所在予初入翰林奉勅校理文源閣祕書盡見開元占經一百二十卷題云瞿曇悉達撰中引黃帝諸家之占抱朴子所云唯有巫咸甘公石申海中郗萌七曜記之詳矣其書皆在焉因疏記其足以證發史遷者爲天官書考二卷錄三家星名爲史遷所缺載足徵隋晉志所本者爲天官書補一卷合爲三卷其星依附史遷五官之舍相違不遠分爲五部復因三家中外官次序存其舊文略其占驗之語隋志載宋元嘉中太史令錢樂之所鑄渾天銅儀以朱黑白三色用殊三家前人之信而好古如是後有同志庶知吾書之不可廢其後世星名史遷所不應有者不錄焉若西人俗名之星文不雅馴揩紳難

言之。不足以諟吾考古之書也。

帝堯皋陶稽古論

堯典曰若稽古帝堯三國志引鄭康成注云。稽古同天。言堯同于天也。鄭意蓋以堯稱帝爲同天。故司馬貞鄭注中候勑省圖云。德合五帝坐星者稱帝。白虎通引禮記讖法云。德象天地稱帝。初學記引易緯曰。帝者天號也。德配天地。不私公位曰帝。尚書緯曰。帝者天號。天有五帝以立名。是鄭云同天。因帝而生義。書正義誤引其文云。稽同也。古天也。天爲古之說。雖見于周書。未必唐時卽有此義。許叔重說文。必徵本義。惟云古故也。从十口。識前言者也。且因堯則天爲大。始解稽古爲同天。何以處皋陶稽古之說。周書嘉徵解云。奉若稽古。惟王又武。穆解云。粤若稽古。昭天之道。熙帝之載。若古卽訓天。則下文不必稱天道帝載。鬼谷子捭闔篇云。粤若稽古聖人之在天地間也。亦不可稱爲同天。王逸魯靈光殿賦云。粤若稽古帝漢。張載注。若順也。稽考也。言能順天地。考行古之道者。帝也。此張載用禮記讖法。德象天地之義。大統地。故鄭可言同天也。然則魏志引賈馬及肅。皆以爲順考古道者。但不兼帝字生義。究與鄭說不異也。政莫大乎稽古。稽古卽法天也。古之聖人制作。無所本則求之于仰觀俯察。傳言東方之神太昊。乘震執規司春。南方之神炎帝。乘離執衡司夏。西方之神少昊。乘兌執矩司秋。北方之神顓頊。乘坎執權司冬。中央之神黃帝。乘坤艮執繩司下土。故月令俱稱爲帝。孔子答季康子。及淮南之言五帝。亦幷太昊少昊言之。于

易繫辭云帝出乎震謂伏羲也堯舜稽五帝以制作故亦名爲帝孔子答宰予五帝德則以代太昊小昊實則太昊以來五帝法天堯舜稽五帝以同天故名帝也堯典之欽若歷象卽黃帝旁離日月星辰帝嚳歷日月而迎送之閏月正四時亦黃帝建立五行起消息之政也命羲和以殷中春敬致正中夏殷中秋正中冬卽少皞氏之鳥官司分至啟閉者也舜承堯則以假文祖察璣衡闢四門法黃帝之坐明堂臨觀天罡文祖四門爲明堂璣衡天罡皆北斗也以輯瑞巡守法合符釜山其制五刑亦本黃帝李法以十有二牧二十有二人法左右大監及六相之命舜之美事在于堯時故曰無爲而治其稽古卽法天故曰熙帝載曰諒天功也皐陶輔舜制作故亦有稽古之稱白虎通聖人篇云何以言咎繇聖人以目篇曰若稽古咎繇是也皐陶謨稱天工天敍天秩天命天討天聰明天明威是堯舜之同天稱帝皆皐陶輔翼成之故與堯同蒙稽古之號而先儒不以同天解之者皐陶非帝鄭注以皐陶下屬爲句古不訓天聖人立政莫大于稽古故周公思兼三王以施四事孔子祖述堯舜憲章文武又曰述而不作信而好古至商鞅變法乃云前世不同教何古之法帝王不相復何禮之循又曰反古者未可必非循禮者未足多是也禮記中庸篇言生今之世反古之道災及其身正言變古之道解者誤以反古爲復古則孔子祖述憲章皆非耶觀商君書所云反古者未可必非益可證反古之道之卽謂變古矣災及其身非商君而何吾見友人江叔澐注尚書以堯稽古爲同天以皐陶稽古爲順考古道不必泥于同天之誼前後岐說故作此文以

寄之江君著尚書五十餘年體大思精他無可議至蔡沈之解稽古直曰在昔既與馬鄭殊如其言則夏之史臣不宜稱皐陶爲古其書雖行似此臆說甚多更不足辨